

وزارة المعارف العمومية

الأخلاق

للسنة الثالثة من المدارس الثانوية
(وفق المنهج الأخير)

الليف

أحمد أمين

الأستاذ المساعد بكلية الآداب بالجامعة المصرية

من الطبع محفوظ بوزارة

القاهرة

طبع في المطبعات الأميرية بمصر

١٩٣٥

بسم الله الرحمن الرحيم

نائبه آر

صالح محمد قنديل
مدرس معلمات اقصية بشار
١٩٢٧/١٠/١٥

الحقوق الأساسية للشعب، حقوق المرأة، حقوق
الشباب، انما هي من حقوق الانسان، وحقها في
الحرية، والعدل، والكرامة، والرفعة، في رفع شأنه
واللغة المحترمة.

وهو الدستور، وهو ما من اجله، والحرية

نائبه قنديل، ورضاءه، ورضاءه

وزارة المعارف العمومية

الأخلاق

للسنة الثالثة من المدارس الثانوية
(وفق المنهج الأخير)

تأليف

أحمد أمين

الأستاذ المساعد بكلية الآداب بالجامعة المصرية

حق الطبع محفوظ للوزارة

القاهرة

طبع بالطبعة الأميرية ببغداد

١٩٣٤

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .

مقدمة

الغرض من هذا الكتاب أن يكون مرشدا للطلبة في حياتهم الأخلاقية ، يلفتهم إلى نفوسهم ، ويوسع نظرهم فيما يعرض عليهم من الأعمال اليومية ، ويشجذ إرادتهم لتأدية الواجب واكتساب الفضيلة .

راعى فيه الجهة العملية أكثر مما راعى الجهة النظرية ؛ لأن التعمق في النظريات حظ الفلاسفة ، والعمل وفق ما تتطلبه الأخلاق واجب الناس جميعا ؛ والحياة الأخلاقية تعتمد على الروح الذى يبعث على العمل ، أكثر مما تعتمد على قواعد العلم . وقد كنت ألفت كتابا في الأخلاق مبسطا ، فلما وضعت الوزارة برنامجها الجديد للأخلاق في المدارس الثانوية عمدت إلى

(د)

كأبى هذا فصنته صياغة جديدة — بسطت موضوعاته حتى
تناسب الطلبة في دورهم هذا، وحذفت منه ما زاد عن حاجتهم،
وزدت فيه فصولا لم تكن من قبل .

ثم اختصرته في هذه الطبعة وفق المنهج المخفف ، وأوضحت
ما غمض من عبارته .

والله المستول أن ينفع به كما نفع بأصله ما

أحمد أمين

١٢ أغسطس سنة ١٩٢٢

فهرس الكتاب

الفصل الأول

ماهية علم الأخلاق وموضوعه

صفحة

١ ماهية علم الأخلاق ومساآله
٢ موضوعه
٢ الأعمال الإرادية وغير الإرادية
٦ التبعة الأخلاقية
٩ الفرق بين المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية القانونية

الفصل الثاني

الحقوق

١١ بيان أن المجتمع جسم عضوى
٢٠ معنى الحق والواجب
٢١ أساس الحق والواجب
٢٣ أهم الحقوق : حق الحياة
٢٤ حق الحرية
٣٢ المساواة
٣٥ الحقوق السياسية

الفصل الثالث

الواجبات

٣٧ معنى الواجب
٣٨ أداء الواجب

(و)

صفحة

٤٠	أهم الواجبات : الواجب على الانسان لله
٤٢	واجب الانسان نحو نفسه...
٥١	نحو امرته
٥٤	الواجبات المدنية
٥٤	اطاعة القوانين...
٥٥	أداء الضرائب...
٥٧	الوطنية
٦٢	الترية : ما يتعلق بها من حق وواجب

الفصل الرابع

الفضيلة

٦٤	معنى الفضيلة
٦٥	أهم الفضائل : الصلح
٧٣	الشجاعة
٧٧	الشجاعة الأدبية
٨١	علاج الجبن
٨٤	العاون
٨٤	العاون بين أفراد الأمة
٨٩	العاون المالى والزراعى والصناعى والتجارى
٩٤	العاون بين الأمم
٩٨	الخلاصة

الفصل الاول

علم الأخلاق — ماهيته — موضوعه —
مسائله — الأعمال الإرادية وغير الإرادية ،
التبعة الأخلاقية

ماهية علم الأخلاق ومسائله — .كلنا يحكم على بعض
الأعمال بأنها خير، وعلى بعضها بأنها شر، فنقول : العدل خير،
والظلم شر. وأداء الدين إلى صاحبه خير، وإنكار المدين ماعليه
شر . وهذا الحكم متداول بين الناس رفيهم ووضعهم عالمهم
وجاهلهم ، على لسان الفيلسوف في بحثه عن أعمال الإنسان ،
وعلى ألسنة الصنائع في صناعتهم ، بل والأطفال في ألعابهم .
فما معنى الخير والشر ؟ وبأى مقياس أقيس العمل فأحكم عليه
بأنه خير أو شر ؟

كذلك نرى الناس يعملون أعمالا لغاية يطلبون تحقيقها ،
والناس يختلفون اختلافا كبيرا في هذه الغايات التي يَشُدُّونَهَا ؛

فبعضهم يطلب المال ، وآخر يطلب الجاه ، وآخر يطلب العلم ،
وفريق يزهد في كل ذلك ، ويطلب رضا الله بالعمل الصالح ،
- ويأمل النعيم المقيم في الدار الآخرة ، ولكن كثير من هذه الغايات
التي يطلبونها ليست هي الغاية الأخيرة ؛ فلو سألت إنسانا لم
تعمل هذا العمل ؟ لقال : إنه يعملها طلبا للمال ، ولو سأله لم
يطلب المال ؟ لقال إنه يطلبه لينى قصرا أو يكون أسرة ، ولو
سأله في آماله وسأله لم يريد القصر والأسرة ؟ لقال : إنه يرغب
أن يكون في الحياة سعيدا — إذن المال والقصر والأسرة
ليست غايات أخيرة ، إنما الغاية الأخيرة له أن يكون سعيدا —
فهو للناس جميعا غاية أخيرة واحدة يطلبونها أو بعبارة أخرى
ينبغي أن يطلبوها ؟ وما هي ؟

عن كل هذا يبحث علم الأخلاق .

فهو علم يوضح معنى الخير والشر ، ويبين ما ينبغي أن تكون
عليه معاملة الناس بعضهم بعضا ، ويشرح الغاية الأخيرة التي
ينبغي أن يقصدها الناس في أعمالهم ، وينير السبيل لعمل ما ينبغي .

موضوعه — يؤخذ مما ذكرنا أن علم الأخلاق يبحث عن
أعمال الناس ؛ فيحكم عليها بالخير أو الشر ، ولكن ليست كل

الأعمال صالحة لأن يحكم عليها هذا الحكم ، فكثير من الأعمال لا يصح أن يقال : إنها خير ولا شر ، وليان ذلك نقول :

تصدر من الانسان أعمال غير ارادية كالتنفس ونبض القلب ورمش العين عند الانتقال بغاية من ظلمة الى نور ، فهذه الأعمال تسمى (أعمالا غير ارادية) وهى ليست من موضوع علم الأخلاق ، فلا نحكم عليها بخير ولا شر . ولا يقال : إن الانسان خير لأن قلبه ينبض نبضا حسنا أو معدته تهضم هضما جيدا ، كما لا يقال : إنه شرير لأن قلبه لا ينبض كما ينبى ، ومعدته لا تهضم هضما حسنا ، لأنه لا دخل لارادة الانسان فى ذلك ، وكل انسان يريد أن ينبض قلبه وتهضم معدته على أحسن وجه ولكن ارادته لا أثر لها فى ذلك .

وتصدر من الانسان أعمال بعد التفكير فى نتائجها واردة عملها ، كمن يرى أن بناء مستشفى فى بلدة ينفع قومه ويخفف مصائبهم فيتبرع بالمال لبنائه وإدارته ، وكن يُقَدِّم على قتل عدوه فيفكر فى وسائل ذلك ثم ينفذ ما عزم عليه ، فهذه الأعمال تسمى "أعمالا ارادية" وهى موضوع علم الأخلاق ، فيحكم عليها بأنها خير أو شر ، وعلى فاعلها بأنه خير أو شرير .

وهناك نوع من الأعمال بين الاثنين ، فله شبه بالأعمال
الارادية وله شبه بالأعمال غير الارادية ، فهل هو من موضوع
علم الأخلاق ؟ كما في الأمثلة الآتية :

(١) من الناس من يأتي أعمالا وهو نائم ، فلو أن أحدهم
أشعل نارا بمزله وهو في هذه الحالة ، أو أطفأ نارا كادت تحرق
المتزل ، فهل هذا عمل ارادى يحكم عليه بأنه خير في الحالة الأولى
وشر في الثانية ؟

(٢) قد يصاب انسان بالنسيان فيترك عملا كان يجب عليه
عمله في وقته ، أو يخلف موعدا وعده .

(٣) قد يستغرق الفكر عمل ؛ كمن يشتغل بحل مسألة
هندسية ، أو يقرأ في رواية لذيذة ، فلهيه ذلك عن درس واجب
أو عمل مفروض .

هذه الأعمال كلها — بالتأمل فيها — نرى أنها أعمال غير
ارادية ، فليس النائم في المثال الأول قد تعمد احراق المتزل
وقدر نتائجه ، لذلك لا يحكم على عمله هذا بأنه خير أو شر ؛ لأنه
لا إرادة له ، ولا يسأل عنه ، وإنما يسأل عنه ويحاسب عليه

إذا كان يعلم أنه مصاب بهذا المرض ، وأنه يأتى أعمالا خطيرة وهو نائم ، ثم لم يخطط وقت صحوه وانتباهه لما قد يحصل عند نومه ، بأن يحول بين نفسه والنار وأدواتها ، فهو مسئول خلقيا عن عدم الاحتياط وقت الانتباه ، لأنه شيء ارادى ؛ كان في مكتته أن يحتاط له ثم لم يفعل . وكذلك الشأن في الأمثلة التي ذكرناها ونحوها . فلو أنك نمت وتركت النار مشتعلة في موقد ثم طارت شرارة أحرقت المتزل لا يسمع لقولك : ” إن هذه ليست خطيئتي ولست قادرا أن أمتنع النار أن ترمى بالشرر وأنا نائم “ اذ يقال لك : ” إنك عالم أن ستنام ، وقد أردت النوم ؛ وعالم أن النار مشتعلة ، وكان في إمكانك أن تحتاط وقت انتباهك باطفائها ؛ وعالم أنك ستكون في حالة عدم شعور ، فكان ينبغي أن تستعد وقت شعورك لما قد يطرأ وقت عدم شعورك ؛ وذلك باطفاء النار ، فنحن إنما نحكم عليك بالخطأ والصواب بالنظر الى عدم الاحتياط ، وهو شيء ارادى “ .

ومثل ذلك الآتيان بعمل مع الاعتذار يجهل النتائج التي تصدر عنه — ولكن يعلم من نفسه أنه حاد الطبع غضوب ، لا يضبط نفسه عند سماع كلمة تؤلمه ، فيسب أو يضرب من غير شعور ، فلو أنه غشى الجمعيات التي هي مظنة لاثارة غضبه ،

وأتى بما يستنكر، كان مسئولاً عن عمله — لما ذكرناه — وكذلك الأعمال التي اعتيدت حتى صار صاحبها يأتيها من غير ارادة ، فانه يسأل عنها ؛ لأن الاعتياد نتيجة عمل ارادى متكرر ، فلا يعذر طالب بأنه إنما يدخن لأن التدخين أصبح عادة متمكنة منه ، لأنه — على فرض تمكنه كما يدعى — إنما انغمس في هذه العادة بعد أن دخن جملة مرات وهو حر مختار مرید حتى صارت عادة ، وهكذا .

والخلاصة — أن موضوع علم الأخلاق هي الأعمال التي صدرت من العامل عن عمد واختيار ، يعلم صاحبها وقت عملها ماذا يعمل ، وكذلك الأعمال التي صدرت لا عن ارادة ، ولكن كان يمكن تجنب وقوعها عند ما كان مریداً مختاراً ، فهذان النوعان يحكم عليهما بالخير أو الشر — وأما ما يصدر لا عن ارادة وشعور ، ولا يمكن تجنبه في حالة الاختيار ، فليس من موضوع علم الأخلاق .

التبعة الأخلاقية — (المسئولية الأخلاقية) — مما تقدم نفهم أن التبعة لا تكون إلا إذا وجدت الارادة ، فبالادخل لارادة الانسان فيه لا يسأل عنه ، ولا يلام عليه ، ولا يمدح

أوزن من أجله ، فلا يمدح الشخص لطوله . ولا ينم لقصره
من الناحية الأخلاقية ، ولا يقال : إنه خير لأنه جميل الوجه
ولا شرير لأنه قبيح ، لأن هذه الأشياء وأشباهها لا عمل لإرادة
الإنسان فيها .

وليس يلام الإنسان على سوء صحته ، ولا يمدح على حسنها
الا بمقدار ماله من أعمال ارادية في ذلك ، كسيره في حياته على
نظام صحي أو إهماله ذلك .

كذلك لا يسأل الإنسان عما لم يمنح من ملكات عقلية أو فنية ،
فالناس لم يخلقوا جميعا وعندهم استعداد بقدر واحد للرياضة ،
أو للفنون الجميلة ، فمن لم يخلق رياضيا لا يكون مسبوولا عن
ضعفه الرياضي ، إنما يكون مسبوولا إذا كان عنده الاستعداد
الكافي وكان يتقصه المران والجد ثم لم يبرن ولم يحث وهكذا .

والطفل الرضيع إذا بكى وأسهر أمه طول الليل لا يسأل عن
عمله لأنه لا ارادة له . والصبي إذا أخطأ فأعطى الممرضة دواء
غير المكتوب في تذكرة الطبيب فتأولته الممرضة للريض وهي
جاهلة به فمات منه كان المسئول هو الصبي لا الممرضة ، لأنها
لا إرادة لها في ذلك ، والصبي هو المسئول لإهماله في عمله .

فقط وجدت الارادة وجدت المسئولية ، وما لم توجد الإرادة فلا مسئولية ، فالأعمال التي ليس في طاقة الإنسان التحرز عنها والتي غلب فيها على نفسه لا يسأل عنها ، كأعمال المجنون والمغمى عليه ، وكذلك أعمال المكروه ، فمن أمسك بيد آخر واضطره لارتكاب جريمة ولم يستطع المكروه بحال أن يقاومه لم يكن مسئولا ، أما المسئول من أكرهه على العمل .

وهنا كثيرا ما يعرض هذا السؤال وهو : هل إرادة الإنسان حرة حتى يكون مسئولا عن عمله ؟ هذه المسألة من المسائل المشكلة التي طال فيها الجدل قديما وحديثا ، فيذهب بعض الباحثين إلى أن الانسان مجبر ليس حرا لإرادة : ذلك لأن إرادة الانسان تتأثر بشيئين : الوراثة والبيئة ، فهو يرث من أبويه ميولا خيرة وميولا شريرة ، وكذلك تؤثر فيه البيئة التي حوله من بيت ومدرسة وأصدقاء وكتب ونحو ذلك ؛ فمن نشأ بين أبوين مجرمين ، وورث منهما الميل إلى الإجرام وشب بين مجرمين وسمع أحاديثهم كان مضطرا إلى الاجرام ، ولم يكن حرا لإرادة فيما يفعل ، وليس في استطاعته إلا أن يكون مجرما ، وإذا أردت اصلاحه فأصلح البيئة التي يعيش فيها وانقله من بيئته السيئة إلى بيئة خيرة ، ولكن في هذا الرأي غلوا ، فان الارادة — وإن كانت

تأثر بالوراثة والبيئة الى درجة كبيرة — فانها لا تفقد حريتها ،
وأوضح دليل على ذلك ما نشعر به في أنفسنا من أننا أحرار
في الاختيار ، وأنها نستطيع أن نعمل الشيء وألا نعمله . فمن
كذب شعر من نفسه بأنه كان يستطيع ألا يكذب ، ومن أجل
هذا يندم على كذبه ، ولو كان كذبه حتما عليه ما ندم ، ولولا أن
إرادة الانسان حرة في اختيار الخير والشر لما كان هناك معنى
للتعاليم الأخلاقية ، ولما كان الأمر بفعل الخير والنهي عن الشر
ضربا من العبد ، ولما كان هناك معنى للتواب والعقاب
والمدح والذم .

وهناك نوعان من المسؤولية : مسؤولية قانونية ، ومسئولية
أخلاقية ، فالإنسان إذا خالف قانون البلاد كان مسئولا أمام
القضاء ، وعوقب من أجل مخالفته ، وإذا خالف أوامر الأخلاق
كان مسئولا أمام الله وأمام ضميره ، والمسئولية الأخلاقية .
أوسع دائرة من المسؤولية القانونية : ذلك لأن القانون لا يأمر
ولا ينهى إلا إذا استطاع أن يعاقب من يخالف أمره ونهيه
بالعقوبات التي نص عليها ، أما الأخلاق فسلطانها أوسع ؛ لأن
من يتولى لها المثوبة والعقوبة هو الله والضمير ، وكلاهما يشرف
على الأعمال الظاهرة والباطنة — فالقانون لا يستطيع أن ينهى

عن الكذب والحسد ؛ لأنه لا يستطيع أن "يسأل" من يرتكبها ،
ولو حاول أن يعاقب الكاذب أو الحاسد لارتكب من أضرار
الناس بالوشاية والتجسس أكثر مما يصلح ، أما الأخلاق فتنهى
عن الكذب والحسد وتنهى عن أكثر من ذلك ؛ فتسأل الإنسان
عن نياته التي في أعماق نفسه ولو لم يصدر عنها عمل ، وتكل
مكافأته على نياته الحسنة ومعاقبته على نياته السيئة الى الله والى
ضميره .

الفصل الثاني

الحقوق والواجبات

نرى الانسان يصيب عضوا من أعضائه مرض فيتألم له سائر الجسد ، ولا يقتصر الألم على العضو المريض ، وقد ينتهي ذلك بالموت فتُسَلَب الأعضاء كلها ما فيها من حياة ، فأعضاء الجسم كلها متضامنة ، يتأثر سائرهما بما يصيب أحدهما ، وقد حكوا أن معدة الانسان قالت مرة : إني أهضم الغذاء كله ، وأتعب في ذلك ولا يصيبني منه إلا القليل ، وقال القلب : إني أوزع الدم على سائر الجسد ، ولا ينالني منه الا قطرات ، وقالت الرجل : إني أسعى في الأرض شرقا وغربا لكسب القوت مع أن حظي من ذلك العناء قليل ، وهكذا ، فأضربت الأعضاء عن العمل ، فبعد مدة أحست المعدة ألم الجوع ، وأحس القلب الضعف ، وأدرك كل عضو أن خيره في أن يعمل له ولغيره ، فعادت جميعها الى العمل .

على العكس من ذلك نرى المجموعة من الحجارة لا رابطة بين أفرادها ، ولا يحس سائر الحجارة بما يقع على حجر منها ، فلو أننا أخذنا أحدها وحطمناه لم يتعد ذلك الأثر غيره .

فما كان من الصنف الأول فهو (جسم عضوى) كالإنسان والحيوان والنبات ، وما كان من الصنف الثانى — ككل مجموعة من أحجار وأخشاب ونحوها — يسمى (جسما غير عضوى) .

فن أى الصنفين الجمعية من الناس ، كالأسرة والحزب والأمة ؟

إننا بقليل من النظر نرى أنها (جسم عضوى) — ولتأخذ مجتمعا صغيرا نحلله تحليلا دقيقا لنبين منه كيف يعتمد المجموع على أجزائه والأجزاء على المجموع ، وتندرج فى النظر من المجتمع الصغير إلى المجتمع الكبير .

فأصغر المجتمعات الأسرة ، وهى تتكون عادة من أب وأم وأولاد وأقرب الناس إليهم ، وفيها يعتمد كل فرد على الباقين ، الكل يتخدم الفرد ، والفرد يخدم الكل ، فاعتماد الأولاد على الآباء فى ما كلهم وملبسهم ومسكنهم ونظافتهم وغير ذلك واضح

جلى ؛ أما الآباء فقد يعتمدون على أولادهم اذا كبروا ومست الحاجة ، ولكن أهم من هذا وأكبر قيمة فى نظرهم ما يشعر به الآباء من السعادة بما يرون من حب أبنائهم لهم وحنانهم اليهم ، وإن كلمة شكر صادرة من قلب أو عملا يدل على الاعتراف بالجميل من الابن لأبيه أو أمه ليدخل على قلبهما من السرور ما لا يقدر .

وانظر الى علاقة الأولاد أنفسهم بعضهم مع بعض ترأف كل طفل فى الأسرة يؤثر فى الباقين ويتأثر بهم ، ولو عاش الانسان من مبدئه حيشة عزلة وانفراد لنشأ كالحیوان الأعجم ، فكل طفل يتعلم من إخوانه المشاركة فى العواطف فيشاركهم فى فرحهم ، ويشعر بالحزن لحزنهم ويتعلم درس الأخذ والعطاء ، فيعرف أنه يجب أن يعطى كما يأخذ ، وأن يتنازل عن بعض ما يجب ، ويتعلم تبادل المعونة مع الآخرين .

وفى الأسرة يتجلى ما قدمناه عن مميزات الجسم العضوى من أن الضرر الذى يصيب عضوا يتأثر به سائر الأعضاء ، فالولد سيء الخلق يحرم الأسرة كلها سعادتها ، والأب السكير أو المقامر يؤثر سلوكه فى معيشة أسرته ، فيضايقها بما يصرف من مال ، وما يتبع سكره أو لعبته من اهماله لشئون بيته ، والأم

الجاهلة يؤثر جهلها في حال الأسرة ، فكم من ولد أصابته آفة ،
أو شوهت خلقته عاهة أو أدركه الموت ، من جراء جهل أمه ،
وهكذا .

كذلك الشأن في الجمعيات التي هي أكبر من الأسرة كالمدرسة ،
فطلبة المدرسة ومدرسوها وخريجوها جسم عضوى ، يستطيع كل
فرد منهم بعمله الشخصى أن يرفع من شأن المدرسة ، أو يحط
من قدرها ، والصورة التي في أذهان الناس عن المدرسة وقيمتها
عندهم نتيجة سيرة طلبتها وعمل أساتذتها .

والحزب من الأحزاب يأتى فرد من أفرادها عملا مجيدا فيمجد
الحزب ويعلو مقامه ، وكذا العكس ، وقيمة الحزب أو المدرسة
حاصل جمع ما يأتى به الأفراد من الأعمال .

والأمة أسرة كبيرة فهي جسم عضوى تتحد في اللغة والدين
غالبا ، يحكمها قانون واحد ، ويشارك أفرادها في المنافع
والمضار ، كالأمة المصرية ، فيض نيلها فينتفع بذلك كل
المصريين ، وتحسن زراعة القطن فيها سنة وترتفع أثمانه فيكون
القطر كله في رخاء ؛ تاجر يبيع للفلاح ما يحتاجه ، ومؤجرون
يسهل عليهم تحصيل أجاراتهم ، وحكومة تحصل الخراج من غير
عناء ، وتيسر المعاملات بين الناس ، فالملك بقبضهم أجور

أملأهم يعمرّون ويننون ، فينتفع البناؤون والتجارون ومنهم
ينتفع غيرهم وهكذا .

وأوضح المثل لاشتراك الأمة في المنافع والمضار المثل الجغرافية ،
نخزان أسوان مثلا بقعة من بقاع القطر المصري يؤثر في سعادة
مصر جميعها ، فيصرف المياه بقدر حسب الحاجة إليها ،
ولو تهدم ولم يؤد عمله لئضر القطر المصري جميعه لا أسوان
وحدها .

والمدارس العليا في القاهرة لم تنشأ لمنفعة القاهرة فحسب ،
بل أنشئت لمصلحة مصر كلها ، يتعلم فيها أبناءها من جميع
سكانها .

بل تأمل في كل طائفة من طوائف العمال ، كعمال السكك
الحديدية وعجلات النقل ، ترأ أن أعمالهم مرتبطة ارتباطا وثيقا
بأعمال غيرهم ، واعتبر ذلك في أوقات اعتصابهم ، كيف يُعطل
كثير من الأعمال ويتأذى كثير من الناس .

وعلى مثال ماقدما يمكن القول بأن الأمة كلها يلحقها ضرر
بليغ من وجود عدد كبير من أفرادها يشتغلون في معامل غير
صحية ، وبسكنون في أزقة قذرة ، لا يصل إليها هواء نقي ،
ولا تظّهر مساكنها أشعة الشمس ، فتضعف صحتهم ، وتقصّر

أجلهم ويكثر العجز فيهم ، فلا يستطيعون أداء أعمالهم حق أداء ،
ويصبح كثير منهم حالة على الأمة ، يأكلون من عمل غيرهم ،
فهم عضو مريض عاجز في جسم حي ، وكذلك الشأن في الأمة
إذا كثرت فيها عدد الجاهلين أو السكيرين ، ومحال أن يكون
جسم الأمة صحيحا وفيها يكثر المقامرون أو المدمنون .

وكما أن كل عضو في الجسم ينفع سائر الأعضاء وينتفع منها ،
ويضر سائر الأعضاء ويتضرر منها ، كذلك الحال في جسم الأمة ،
فالمعلمون مثلا ينتفعون من الأمة بما لها وسعيها لتنتفع الأمة منهم
بعد بعلمهم وعملهم ، وهكذا كل طائفة من طوائف العمال ،
فالمعلمون والتجارون والمزارعون والتجار وغيرهم أعضاء يكونون
جسم الأمة ، وكل فرد عضو في أمته ، يؤثر فيها أثرا صالحا
أو سيئا ، فالمدرس الصالح يث في روح تلاميذه أخلاقا صالحة ،
ويجعلهم أقرب إلى الخير ، وغيرهم يقتدى بهم ، والقاضي
العادل يعدل بين الناس فيأمنون على حقوقهم ، ويثق ذو الحق
بأنه سيصل إلى حقه ، ويخاف المجرم من عقوبة الإجمام فيتعد
عنه ، ويحذ العامل في عمله لأنه يعلم أن نتيجة سعيه له ، وأنه
إن اعتُصِبَ حقه فالحقضاء كليل برته إليه ، وعلى العكس من
ذلك القاضي المرتشى .

ولا يخلو إنسان من أثر في الأمة وإن لم تره عيوننا ، كالشجرة لها ظل وإن لم تذكره أبصارنا ، فإذا ضم إليها شعرات كان الظل جليا واضحا ، وهذا الأثر يختلف تبعا لاختلاف درجات الناس في الصلاح والفساد ، ومقياس رقي الأمة وانحطاطها مجموع عمل أفرادها .

بل قد تجل للباحثين في الأيام الأخيرة أن الناس كلهم على اختلاف أجناسهم ولغاتهم ودينهم جسم عضوي واحد ، فكل أمة تؤثر في الأمم الأخرى وتتأثر بها في صناعاتها وعلومها وأخلاقها ؛ فليست أمة من الأمم غنية بمعادنها وصناعاتها وعلومها عما حولها ، بل ترى أن الله قد قسم الخيرات على العالم ، فأمة غنية بالحبوب ولكنها في حاجة إلى المعادن ، وأخرى على العكس منها وهكذا ، وكل ينفع ويتنفع .

اعتبر ذلك في أيام الحرب العظمى ترأ أن كل أمة — محايدة كانت أو محاربة — قد أصابها الضئلك بسبب حاجتها إلى أشياء كانت تجلبها من الأمم الأخرى ، فأصبح نيئها عسيرا .

وقد جرّت هذه الحقيقة — أعني اعتبار الجنس البشري جميعه جسما واحدا وكل أمة عضوا من أعضائه — بعض الباحثين إلى

النظر في الحروب التي تقع بين الأمم ، وذهبوا إلى أنها ليست بسائفة ، كما لا يسوغ أن يعمل عضو في جسيم على إضعاف عضو آخر ، وتمنوا أن لو زال بئثار الخلاف بين الأمم حتى لا يكون مساع للحرب ، واقترحوا لذلك إنشاء محكمة تحكم بين الأمم ، كما تحكم المحاكم بين الأفراد المتنازعين ، وهذه هي المسألة "بعصبة الأمم" وقال هؤلاء : إن الخلاف الطبيعي بين الأمم في الأخلاق والعادات لا يحيل إمكان التآلف بينها ، كما أن الاختلاف بين أفراد الأسرة بالذكورة والأنوثة والشدة واللين ، لم يمنع من توحيدها واعتبارها جسيما واحدا .

وقد تقدم الناس في فهم هذه "الأخوية العامة" فاشتدت الرابطة بين الأمم ، وكثرت اتفاع بعضها ببعض ، فامتدت السكك الحديدية بين أمة وأخرى ، وصبرت البواخر البحار ، واخترقت الطائرات الأجواء ، فارتبطت الأمم برا وبحرا وجوا ، وعقدت محالفات كثيرة بين الأمم المختلفة لمصلحة الناس ، كالاتفاق العام على البريد والتلغراف والسكك الحديدية ، ومن الأدلة على ذلك ما نراه من ميل كثير من الناس الى توحيد المقاييس والموازين في العالم جميعه ، وعقد مؤتمرات عامة تمثل فيها الأمم المختلفة للبحث في شئون شتى علمية وصحية ، إلى كثير من أمثال ذلك .

هذا هو شأن المجتمعات والأفراد ، وكل فرد فيها عضو من أعضائها ، ولا يخلو إنسان من ارتباطه بمجتمعات كثيرة ، فكل إنسان عضو في أسرة ، وفي مدينة ، أو قرية ، وفي أمة ، وفي العالم بأسره .

ومن المجتمع يستمد الفرد كل شيء من مأكل وملبس ومسكن . وعلم وخلق ، ولو جرد الانسان من كل شيء ناله من المجتمع ما بقي له شيء ، فجسمه وعقله وخلقه منحة من منح المجتمع .

وكما أن العضو اذا انفصل من الجسم مات ولم تعد له حياة كاليد تفارق الجسم ، والورقة تفارق الشجرة ، فكذلك الانسان اذا انفصل من مجتمعه أدركه الفناء ، ولم تكن له قيمة ، لأن أعمال الانسان وأغراضه وعاداته لا تقوم إلا بالنظر الى المجتمع ، فليس الصديق خيرا ولا الكذّاب شرا إلا لانسان يعيش في مجتمع ، ولولا ذلك لم يكن أحدهما خيرا والآخر شرا .

وارتباط الانسان بمجتمعه هو أساس الحقوق والواجبات كما سيأتى بيانه .

معنى الحق والواجب

. ما للانسان يسمى "حقا" وما عليه يسمى "واجبا" فاذا كان
لى مائة جنيه على آخر يقال : إن لى حقا أن آخذ منه مائة جنيه ،
وواجب عليه أن يدفع لى هذا المبلغ .

والحق والواجب متلازمان ، ففى كان لشخص حق كان
هناك واجب ، بل الواقع أن كل حق يستلزم واجبين : واجبا
على الناس أن يحترموا حق ذى الحق ولا يتعرضوا له أثناء فعله ،
وواجبا على ذى الحق نفسه ، وهو أن يستعمل حقه فى خيره
وخير الناس ، فتلا إذا كان لى بيت فهو حق لى ، وذلك يستلزم
واجبين : واجبا على الناس ألا يتعلّوا على هذا البيت بضرر ،
وأن يحترموا حق فى ملكيته ، وواجبا على "وهو أن أستعمل البيت
فى خيرى وخير الناس ، فاذا أشعلت فيه نارا أريد إحراقه أو أذيت
الناس بأبجاره لعمل مقابل للراحة لم أكن أذيت ما وجب على " ،
وهكذا .

ولكن جهة التنفيذ فى الواجبين ليست واحدة : فالذى ينفذ
الواجب الأول هو القانون الوضعى ، غالبا ، فاذا تعدى أحد

على بئى فنصبه منى كان القانون الوضعى هو الذى يمحبنى ،
فأستطيع أن أرفع الأمر الى المحاكم ، والقاضى يلزمه بمراعاة حق
وينفذ ما يجب عليه . أما الواجب الثانى ، وهو الواجب على
فى استعمال حتى على أحسن وجه ، فليس الذى ينفذه هو القانون
الوضعى ، غالبا ، وإنما يأمر به القانون الأخلاقى ، ويترك
تنفيذه الى ذى الحق نفسه وإلى رأى العام . فلو أنى هدمت
بئى وهو عامر ، أو أتلقت هندسته ، أو تركته مهجورا لا أسكنه
ولا أسكنه لم يتدخل القانون الوضعى فى ذلك ، وإنما يتدخل
القانون الأخلاقى ، فيأمرنى أن أعمل الواجب على من استعمال
بئى لخيرى وخير الناس ، ويلومنى اذا لم أتبع ذلك ، وكذلك
يلومنى رأى العام . فاذا قال القانون الوضعى : " لكل مالك أن
يتصرف فى ملكه كيف يشاء " فان الأخلاق تقول : " ليس
لك أن يتصرف فى ملكه إلا بما فيه الخير له وللناس " .

أساس الحق والواجب — لم كان لى حقوق وعلى
واجبات ؟ يقولون مثلا : إن لى حقا فى أن أعلم ، وحقا فى أن
أكون حرا وإن على واجبا أن أرفع حقوق الناس ، وأن أؤدى
ما على من الواجبات ، فالى الذى رتب هذه الحقوق وهذه
الواجبات ؟

أساس الحقوق والواجبات هو المعيشة الاجتماعية ، فالانصال الوثيق بين الفرد ومجتمعه الذى شرحناه هو أساس فكرة الحق والواجب ، فلو أن الفرد يعيش وحده ما كان هناك معنى لحق ولا واجب ، بل كان له أن يفعل ما يشاء بلا قيد ولا شرط ، ولكنه لما كان عضواً فى مجتمع ، وكان المجتمع ككل جسم حي لا بد من أعمال للحفاظ عليه ، وإذا لم تعمل تعرض المجتمع للخطر والفناء أو التدهور نشأت عن ذلك فكرة الحق والواجب ، فالأشياء الضرورية لبقاء المجتمع كالحفاظة على الأرواح والأموال سميناها حقوقاً للأفراد فى المرتبة الأولى وأوجبنا على كل فرد أن يحترمها ، وأوقعنا العقوبات الشديدة على من ينتهك حرمتها صونا للمجتمع من الفناء ، والأشياء التى هى سبب فى رفاهية المجتمع وكأله ؛ كالتعليم جعلناها حقوقاً فى المرتبة الثانية وأوجبناها وجوباً أقل من المسائل الأولى .

ولندكر الآن بعض تلك الحقوق وما يجب بأزائها :

١ - حق الحياة

لكل إنسان الحق أن يحيا، ولكن لما كانت معيشة الإنسان معيشة اجتماعية وكانت الحقوق التي له مستفادة من قبل المجتمع كان عدلا أن يضحي الفرد بحياته لحفظ حياة المجتمع اذا اقتضى الحال ذلك، كما اذا هوجمت الأمة من أمة أخرى قصد الاستيلاء عليها فتجنّد من أبنائها من يدافع عنها ، وهذه أحوال نادرة ، أما فيما عداها فحق الحياة حق مقدس لا يسمح به لأى شيء آخر . وهذا الحق مع وضوحه قد جهلته بعض الأمم في بلدوتها ، فبعض قبائل العرب في جاهليتها كانت تتد البنات خوفا من العار، وتتد الأولاد خشية الفقر ، وكثير من الأمم كانت تقتل أسرى الحرب متى ظفرت بهم — وفي بعض الأمم الآخذة بحظ وافر من المدنية لا يزال حق الحياة عندهم معرضا للخطر أحيانا ، كما هو الشأن عند الأمم التي تليح المبارزة ، ولو أن الناس قدروا الحياة حق قدرها وتقدّموا في فهم حقها لما تحاربوا ، وحق الحياة لا يمكن أن يوفّر لكل أمة ما لم تتوافر لهم وسائل المحافظة على الحياة ، وذلك بسهر الحكومة على المحافظة

على الأمن والقبض على المجرمين ونحو ذلك ، كما أنه لا يمكن أن يوفر حق الحياة الا بتوفير وسائل المعيشة ، حتى لا تقع الأمة في مجاعة أو يكثر فيها العاطلون الذين لا يجدون ما يقيم أودهم ، ويحفظ حياتهم .

وحق الحياة ككل الحقوق يستلزم واجبين : واجبا على ذي الحق وهو أن يحفظ حياته ، ويقضيها في أحسن الوجوه التي تنفع نفسه والناس ، فالمتحر مضيع لحقه في الحياة ، غفل بالواجب عليه ، واذ كان هذا الحق أقدس الحقوق كان من تعدى عليه بقتل أو نحوه مستوجبا أشد العقوبات ، وربما كان من الحق أن نسلبه أيضا حقه في الحياة .

٢ — حق الحرية

كلمة الحرية من الكلمات الغامضة التي تستعمل في معان مختلفة ، ولذلك نبدأ بتحديد لها :

الحرية المطلقة هي "أن يريد الانسان ويعمل ما يريد من غير أن يكون لأى شيء آخر سلطان على إرادته أو عمله " وهذا المعنى لا يصلح للناس لأنه يؤدي الى الفوضى والاضطراب .

انما يصلح للناس حرية مقيدة ، وقد جاء تعريفها في "إعلان حقوق الانسان" الصادر في فرنسا سنة ١٧٨٩ م بأنها "القدرة على عمل كل شيء لا يضر بالغير". وقريب منه ما قاله "هربرت سبنسر" كل انسان حر أن يفعل ما يريد ، بشرط ألا يتعدى على ما لغيره من مثل حريته ، ومعنى قوله : إن الناس كلهم متساوون في حق الحرية ، ولكل انسان الحق أن يعمل ما يريد ما لم ينقص ذلك من حرية الآخرين .

وعرفها بعض الأخلاقيين "بأن يكون للانسان الحق في ترقية نفسه بما يشاء من غير أن يتدخل أحد في شؤونه ؛ إلا إذا وجدت ضرورة تدعو إلى ذلك ، أو كان التدخل لترقية من يتدخل في شؤونه ، كما في المجر على السفينة" .

وعلى الجملة ، إن هذا الحق يتطلب أن يعامل كل فرد معاملة إنسان لا معاملة متاع ، ومن أجل هذا حرم الرق والاستبداد والتسخير ونحوها مما يعامل فيه الانسان كأنه متاع يستخدم لغاية آخر .

ولفهم الحرية فهما صحيحا يجب أن نذكر أنواعها ، ثم نبين كل نوع على حده ، فاهم ما نستعمل فيه الحرية ما يأتي :

(١) الحرية التي هي ضد الاسترقاق ، فيقال حر ورقيق .

(ب) حرية الأمم ، ويعنون بها الاستقلال وعدم الخضوع
لحكم الأجنبي .

(ج) الحرية المدنية ، وهي أن يكون الشخص آمنا من
التعدى عليه وعلى ملكه ظلما ، وهذه الحرية تشمل
حرية الرأي وحرية الخطابة وحرية التصرف في الملك الخ .

(د) الحرية السياسية ، وهي أن يكون للإنسان الحق في أن
يأخذ نصيبا في حكومة بلاده بالتصويت في الانتخابات
ونحو ذلك .

النوع الأول ، الحرية — لا يحتاج هذا النوع الى شرح
طويل ، فالفرق بين الحر والرقيق واضح جلي ، وقد كان الاسترقاق
فاشيا في العصور الماضية ، ولم يكن ينظر اليه بعين المقت التي
ينظر اليه بها اليوم ، حتى إن أرسطو — أكبر فلاسفة اليونان —
كان يرى أن بعض الناس بفطرته غير قادر على أن يتصرف في
شؤون نفسه فخير له أن يكون رقيقا يدبر غيره أموره — وفي العصور
الحديثة ساد القول بأن الحرية حق طبيعي لكل انسان ، وبعبارة
أخرى حق منحه الله للإنسان منذ ولد .

وانما منح الناس الحرية لسببين : (أولهما) أن حب الحرية متأصل في نفس كل انسان ، فمن الظلم أن نسلبه هذه الرغبة ، (ثانيهما) أن الانسان لا يستطيع أن يقرر شؤونه بنفسه إلا إذا كان حرا ، أى أنه لا يمكن أن يكون مسئولا إلا إذا كان حرا ، أعنى أنه لا يكون انسانا ، إلا اذا كان حرا .

قد ينعم بعض الناس في ظل العبودية أكثر مما ينعمون في ظل الحرية ، وبعض الأرقاء كانوا أسعد حالا من بعض العمال اليوم ، ولكن قل أن يرضى هؤلاء العمال بحريتهم بديلا ، قد تكون الحرية مدرسة شاقة متعبة ، ولكنها المدرسة الوحيدة التي يتعلم فيها الانسان أن يكون انسانا حقا .

النوع الثاني ، حرية الأمم أى استقلالها — والأمة تحب أن تتمتع بحريتها وتحكم نفسها ، كما يحب الفرد أن يكون سيد نفسه ، وتحس الضعة والمذلة إذا حكمها غيرها .

فان قلت : ما الفائدة التي تعود على الأمة من استقلالها ؟ قلنا إن فائدتها من ذلك كفاية من يُفكَّ الجرحى عنه ، فانا إذا متحنا المحجور عليه حرية التصرف فقد يخطئ ، ولكن هذا هو خطر طريق ليعنى بشؤونه وليكون مسئولا ، وأنه اذا كان حر

التصرف زاد طموحه لتكبير نفسه ، وشعر بأنه إنسان حقا ، وكذلك الشأن في الأمم ، إذا منحت استقلالها شعرت بمسئوليتها ، وطمحت ببصرها لتكون خيرا مما هي ، واعتقدت أن نتيجة مجهودها لما لا غيرها ، فضعف ذلك في جدها .

ووجه آخر ، وهو أن الأمة إذا كانت محكومة بأخرى فكثيرا ما يحدث أن تتعارض مصالح الأمتين ، فيحدث الاحتكاك ويكثر التصادم ، وفي ذلك ما يعوق الأمة عن التقدم .

وعلى الجملة فلا تشعر الأمة بشخصيتها إلا اذا نالت حريتها ، ولا تنهض وتجد في نيل كمالها إلا إذا كانت تدير شؤون نفسها بنفسها ، وهذا النوع من الحرية هو الخطوة الأولى في كثير من الأحيان لتحقيق الأنواع الأخرى ، كالحرية المدنية والسياسية .

النوع الثالث ، الحرية المدنية — لا يتمتع الفرد بهذا النوع من الحرية إلا اذا كان في أمة قد بلغت حطام المدنية ، فالأمة المتبدية — حيث لا يأمن الفرد فيها على نفسه من القتل أو السرقة أو مصادرة أملاكه — لا تتمتع بالحرية المدنية ، فاذا تقدم الناس في الحضارة أصبح لكل فرد في الأمة الحق أن يدافع عن نفسه أمام القضاء ، وأمن أن يسجن أو يُحبَس

أو يعاقب أية عقوبة إلا اذا حكم عليه بمقتضى قانون البلاد ،
ولا يصح أن يتعدى عليه في غير هذه الحالة ، ولا أن يكون ضحية
لطمع كبير ، أو انتقام حاكم ، كما كان الشأن قبل رقى الانسان ،
وهذا النوع من الحرية يشمل :

حرية الرأى — ونعنى بها أن يكون كل انسان حرا فى الحكم
على الأشياء بما يعتقد أنه الحق ، فليس الاجتهاد والتفكير والحكم
على الأشياء بأنها صواب أو خطأ من حق طائفة خاصة ، بل
من حق كل فرد أن يقول أو يكتب ما يراه صوابا — فى أدب
من القول ، بعد أن يتثبت منه ويقوم عنده البرهان على صحته —
وان خالف العظماء والعلماء ، ذلك لأنه لا يعرف أحد من الناس
كل الحق ، ونحن اذا منعنا الناس من أن يقولوا ما يعتقدون
حرمتا ما قد يكون فى قولهم من رأى صائب أو فكرة حقّة ، ولهذا
يجب أن نسمح لكل فرد أن يكتب أو يقول ما يراه حقا ثم
تطاحن الآراء صحيحها وفاسدها حتى يتغلب الحق ويتجلى
للناس .

النوع الرابع ، الحرية السياسية — ونعنى بها أن يكون
للانسان نصيب فى حكم بلاده ، فالأمة اذا كان ممثلوها هم المشرعين

لها والمديرين لشؤونها قيل : انها تعمل حسب إرادتها، وهذا هو معنى الحرية، أما إن كان يشرع لها ويأمرها من لم يمثلها لم تكن تعمل حسب إرادتها بل هي مضطرة مجبرة، والجبر يناقض الحرية. وقد ثبت هذا الحق "حق الحرية" للإنسان لأنه لا يستطيع أن يكمل نفسه ويرق أخلاقه ، ويصل إلى غايته إلا إذا كان حرا .

وقد تأخر الناس في فهم هذا الحق حتى بعد أن فهموا حق الحياة ، فقد ظل الرق فاشيا بعد أن كف الناس عن قتل أسرى الحرب ووآد البنات ، ولم يبطل الرق الا في القرن الماضي ، والآن بعد أن ألغى الرق لم يتمتع العالم بأنواع الحرية الأخرى كما ينبغي ، فأمم عدة لا تزال تجاهد لنيل استقلالها، وكذلك النوعان الآخران من الحرية ، أعنى الحرية المدنية والسياسية ، فهما مع اختلاف الأمم في درجة التمتع بهما لم يبلغا الدرجة القصوى المنشودة لهما .

وهذا الحق أيضا يستلزم واجبين : واجبا على الناس والحكومات أن يحترموا حق الفرد في الحرية ، فلا يتدخلوا في شؤونه

إلا للصحة العامة وعند الضرورة ، فالحكومات لا تقوم بواجبها إن كانت تمجر على الصحف والكتب أن تطبع حتى يميزها الرقيب ، إلا في أحوال استثنائية كحالة الحرب ، والأفراد لا يؤدون واجبهم إذا كانوا لا يسمحون لخطيب أن يخطب إلا إذا كان يرى رأيهم ، ويقول بلسانهم ، ولا يدحون لكاتب أن يكتب ولا صحيفة أن تنشر إلا ما يوافق مذهبهم ، إنما يؤدون واجبهم يوم يكون القول حرا ، والتقد المؤدب حرا ، والحجة وحدها هي وسيلة الإقناع .

يجب أن يستشعر المرء أنه حر ، وأن الناس أيضا أحرار ، فبما أن له حقا أن يكون حرا طيه واجب أن يحترم حرية الآخرين ، يجب أن ينضم الى شعور الشخص بأنه حر وأنه سيد نفسه شعور بأنه ليس يعيش وحده ، ولكنه عضو في جمعية ، وأنه مسئول عن حرية هذه الجمعية ، ومن مميزات الأمم الراقية نماء هذين الشعورين في أفرادهما وتعادهما ، أعنى الشعور بالحرية والشعور بالمسئولية . والواجب الآخر واجب على ذى الحق نفسه ، وهو أن يستعمل حريته في خيره وخير الناس ، ومن أساء استعمالها

كان خليفاً أن يُسلَبها ، قال ملتن : ” من يتعشق الحرية يجب أن يكون قبلُ طيباً حكيماً “ فليست الحرية تشترى أو تمنح ، ولكن تكسب بالعمل لنيلها وحسن الاستعداد لها .

٣ — المساواة

أخذت هذه الكلمة محلاً كبيراً في العقول من عهد الثورة الفرنسية فقد كان شعارها ” الحرية ، المساواة ، الإخاء “ ، كل الناس أحرار ، كل الناس متساوون ، كل الناس اخوان “ في الدنيا وسائل كثيرة من وسائل الحياة الطيبة كالثروة التي لا بد منها للأكل الطيب والملبس الطيب والمسكن الصالح واقتناء الكتب النافعة ، والقدرة على الرياضة البدنية والعقلية ونحو ذلك .

وهذه الثروة لا تكفي لسد مطالب كل الناس ، فهل من الحق والعدل أن يتساوى الناس في هذه الوسائل الموجودة أو الحق والعدل في عدم المساواة ؟

هل من العدل أن توزع الثروة من أراضٍ ومناجم ومتاع على الناس بالسواء فلا يكون غني وفقير ولا أرباب أموال وعمال ؟

تعالى قوم في ذلك ، فطلبوا المساواة في وسائل الحياة كالمال ونحوه ، وذكروا لذلك حججا لا يتسع هذا الكتاب لذكرها .

والحق أن المساواة التامة لا تمكن لأسباب ، أهمها :

(١) أن الناس مختلفون بطبيعتهم في قواهم وملكتهم ، فمنهم الذكي والنجي ، والحاذاق والأبله ، والكفاء وغير الكفاء . هكنا خلقهم الله ، وهكنا ولدوا ، فمن الخرق أن تمكن الأغنياء والبله وغير الأكفاء من إدارة الأعمال الواسعة ، وأن نمنحهم منحا كبيرة كما نمنح الأكفاء ، فانا إذا منحتهم ذلك أساعوا استعمالها ، ولم يتفغوا بثمرتها ، مع أنا لو أعطيناهم ضروريات العيش فحسب وأعطينا مازاد للكفاء القادر سعد الجميع .

(٢) أن الاختلاف بين الناس يبعثهم على الجدد ، فالفقير إذا رأى الفنى يتمتع بأكثر مما يتمتع به هو جدد في العمل ليكون مثله ، وحامل الشهادة الثانوية إذا رأى حامل الشهادة العالية يمتاز بميزات أكثر منه رغب وعمل ليكون مثله ، وتمتع بعض الناس بالملبس الجميل والمسكن العظيم والسيارات الفخمة يثير في النفس حب العمل لتصل إلى النتيجة المنشودة ، ويبعث على الاختراع ويرغب المتراحمين في استكشاف خير الطرق ، لنجاح عملهم ،

وفي ذلك خير للإنسانية على العموم ، أما إن نحن سويننا بين الناس لم نجد ما يجعلهم على الجسد ، وقد فُطِرَ الناس — متوحشهم ومتمدنينهم — على أن الأمل يسيرهم ، والرغبة في عيش خير من عيشتهم هي التي تشجعهم .

ومع أن دعاة المساواة لم يصلوا إلى غرضهم فقد كان لهم أثر كبير في تحسين حالة العمل ، وترقية طبقة الفقراء ، بزيادة أجورهم وتقليل ساعات عملهم ، وإنشاء المساكن الصحية لهم ، ونحو ذلك .

فالحق أن المساواة المطلقة في كل شيء لا يمكن ، وليست من العدل ، خصوصا بعد ظهور أن الناس مختلفون بالطبيعة ، إنما هناك أشياء تعقل فيها المساواة ، وهي عدل وعدمها ظلم ، من ذلك :

(١) المساواة أمام القانون — بمعنى أنه لا فرق أمامه بين غني وفقير وشريف وغير شريف ، كل يعاقب على جريمته إذا أجرم ، وعند وضع القانون ينبغي ألا تفضل طبقة على طبقة .

(٢) المساواة في الحقوق — فكل إنسان له من حق الحرية وحق الحياة ونحو ذلك ما لا آخر ، ليس لأحد الحق في أن يخطب

أو ينشر رأيه دون الآخر ، بل الكل في ذلك سواء ، للأمر من الحق ما لأحد الرعية ، وللغنى ما للفقير .

(٣) المساواة في المناصب — أعنى أنه ليست المناصب مقصورة على فئة خاصة ، بل كل من تتوفر فيه الصلاحية للمنصب له الحق فيه ، وليس للاعتبارات الأخرى كالغنى والجاه دخل في التفضيل .

(٤) المساواة في التصويت في الانتخاب — فليس ذلك حق الأغنياء دون الفقراء ، وهذا النوع موضع خلاف بين العلماء ، ولم تتبع الأمم نمطا واحدا في السير عليه .

الحقوق السياسية

يقسمون عادة الحقوق إلى نوعين : حقوق مدنية ، وحقوق سياسية ، ويعنون بالأولى الحقوق التي للإنسان ، من حيث هو إنسان مدنى يعيش في مجتمع ، وذلك كحق الحياة وحق الحرية وحق التربيّ ويعنون بالحقوق السياسية الحقوق التي للإنسان ، من حيث هو فرد من أفراد مجتمع له نظام سياسي خاص ، وعلى هذا فكل الحقوق السياسية جزء من الحقوق المدنية .

(١) وأهم الحقوق السياسية : المساواة في الحقوق العامة ، فكل الأفراد كما أشرنا قبلُ سواء أمام القانون ، إذا أباح شيئاً أباحه للجميع ، وإذا حرم شيئاً حرمه على الجميع ، وهم جميعاً متساوون أمام القانون فلا فرق بين غنى وفقير ، وأسود وأبيض ، وذى جاه وعديم الجاه .

(٢) حقوق الانتخاب وغيره من الحقوق العامة ، وأساس ذلك أن الأمة يجب أن تُحكَمَ بنفسها ، وأوضح مظهر لذلك أن يكون لأفراد الأمة الحق في أن يَتَخَبَّرُوا ممثلهم في الجمعيات النيابية ، يتكلمون بلسانهم ويعبرون عن إرادتهم ، والأمم تختلف في مدى استعمال هذا الحق ، فبعضهم منع النساء من حقوق الانتخاب ، وبعضهم منع من لا يملك قدراً محدوداً من المال وهكذا .

ومن هذا النوع من الحقوق السياسية ما أبيع للأفراد من حق إرسال العرائض بالشكوى من ظلم ناله ، أو اقتراح باصلاحه .

الفصل الثالث

معنى الواجب ، ما على الفرد من الواجبات

تستعمل كلمة "الواجب" فيما يقابل "الحق" فما لغيرنا علينا
حق لهم وواجب علينا ، وفي هذا المعنى استعملنا الكلمة في الفصل
السابق ، وكثيرا ما نستعملها ولا نلاحظ فيها مقابلتها للحق فنقول :
قد أدى الواجب ، والواجب يقضى بكنا ، ولسنا نلاحظ فيها
أنها في مقابلة حق ، وإن كان التحليل الدقيق قد يؤدي
الى ذلك .

وقد عرفه بعض الأخلاقيين بأنه العمل الأخلاقى الذى يبعث
على الإتيان به الضمير .

والواجبات على الناس مختلفة متنوعة ، فكل حالة من حالات
الحياة تقتضى واجبا معنا ، والناس فى هذه الحياة كبحارة
السفينة ، وكنود الجيش ، لكل عمل وعلى كل واجب ،
على اختلاف بينهم فيما يجب عليهم ، ذلك لأن الناس يختلفون
من وجهة صلة :

(١) بحسب الثروة ، فمنهم غنى وفقير ، وبين ذلك .

(٢) وبحسب الرتب ، نفاضة وعامة .

(٣) وبحسب العمل ، فمنهم من عمله عقلى كالمقاضي والمدرس ، ومنهم من عمله يدوى كالتجار والحلداد ، إلى كثير من أمثال ذلك . وهذا ينتج خلافا في الواجبات ، فما يجب على حاكم غير ما يجب على أحد الرعية ، وما يجب على غنى غير ما يجب على فقير ، وعلى كل إنسان كائنا ما كان أن يؤدي واجبه ، ولا يستصغرن أحد ما يجب عليه ؛ فكثيرا ما تتوقف كبار الواجبات على صغارها ، فمثلا لا يصح أن نعتد عمل الكناسين في الشوارع والأزقة واجبا نافها حقيرا ، فإن عليه تتوقف حياة كثير من الناس وحسن صحتهم ، وليس هذا بالأمر الهين ، وإك كسر قطعة صغيرة في سفينة قد يؤدي إلى غرقها ، كما قد يؤدي فقد سكانها (دققها) . وضياع مسمار صغير في ساعة قد يؤدي إلى وقوفها كضياع "الزمالك" .

أداء الواجب — على كل إنسان أن يؤدي واجبه ، ذلك لأن الإنسان في هذه الحياة لا يعيش لنفسه فحسب ، بل يعيش له وللناس ، وأداء الواجب يؤدي إلى هذه السعادة ، فالتلميذ

الذى يؤدى واجبه لأسرته ومدرسته يسعد والديه ، والأغنياء بتأديتهم ما عليهم من بناء للمستشفيات وتبرع للجامعات ونحوها يزيدون في سعادة الأمة ، وعلى العكس من ذلك السارقون والسككرون ، فإنهم بإهمالهم الواجب عليهم وعدم إطاعتهم قوانين بلادهم يزيدون في شقاء الناس وتعاستهم ، ولا يبقى العالم ويرقى إلا بأداء الواجب ، ولو أن مجتمعا قصر في أداء كل واجباته أياما لفنى ، فلو أن المدنيين لم يؤدوا ديونهم ، ورفض طلبة المدارس أن يتعلموا ، ولم يؤد أفراد الأسرة واجبهم ، وامتنع الزارع عن الزرع ، ورفض كل ذى عمل أن يؤدى عمله لحاق بالمجتمع الفناء العاجل . وبقدر قيام الأفراد بواجبهم يقاس رقى الأمة .

يجب أن تؤدى الواجب لأنه واجب ، تؤديه إطاعة لضميرنا ، لا طمعا في ربح نناله ، ولا رغبة في شهرة نحصلها ، إن الذين يفعلون لك الخير لما يرجون منك من الخير تجار يبيعون اليوم ما يقبضون ثمنه غدا . إنما مثلنا الأعلى أن نصل من الرقى إلى حد أن نتلذذ من أداء الواجب ووصول الخير إلى الناس كما نتلذذ من وصول الخير إلينا .

وكثيرا ما يكلفنا القيام بالواجب مشقات ينبغي أن تتحملها ،
ويتطلب منا تضحية يلزمنا تقديمها ، فالقاضي العادل قد يضطر
إلى الحكم على صديقه أو قريبه فيؤلمه ذلك ، وقد يحمله حب
العدل على إغضاب أفراد أو هيئات مختلفة ، فيعرض بذلك نفسه
لأنواع شتى من الآلام ، والجندی يقدم حياته عند الخطر فداء
لأمته ، ورئيس السفينة إذا عطبت يجب أن يبقى في السفينة
حتى ينقل جميع من فيها إلى قوارب النجاة ، وإعلان الإنسان
رأيه وتمسكه بمبدئه قد يبعده عن منصب ويحرمه من فائدة ،
وفي جميع ذلك يجب أن تتحمل التضحية — مهما آلمت — عن
رضا وارتياح .

ويجب أن نعد مكافأة الضمير فوق كل مكافأة .

ولندكر فيما يلي أهم الواجبات :

(١) الواجبات على الإنسان لله

في العالم قوة خفية تحركه ، وتدير شؤونه ، وهي علة وجوده
وبقائه ، وهي مرما تشاهد من نظام دقيق وقوانين لا تتخلف ،
وظواهر تتتابع بانتظام ، نجوم قد تدق سيرها (لا الشمس

يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) وفصول تتعاقب بدقة تستخرج العجب ، ونباتات وحيوانات جلّت حياتها عن الوصف . هذه القوة هي الله رب العالمين .

لهذه القوة نحن مدينون بكل شيء لنا ، بحياتنا وبصحتنا وبجواسنا وبكل ملاذ الحياة وصنوف النعيم ،

فواجب علينا حبه وإجلاله ؛ نحبه لأنه مصدر كل خير لنا ، وهو الذي يمدنا من قدرته بكل ما لنا من وجود وقدر ، ونحبه لأنه الموجود الكامل الذي لا حدّ لكمال ، ونحبه لأن من طبيعتنا أن نحبه ، فكل إنسان على الفطرة يشعر بحنين إلى إله يفزع إليه عند الشدائد ، ويتضرع إليه في كشف السوء عنه ، ويجد في الالتجاء إليه سلوة وأمنى عند المصائب ، ومشجعا على العمل وباعثا على التضحية إذا دما الواجب :

ومن آثار حبه التعبد بأشكال العبادات المختلفة ، فإنها خير ما تكون إذا دعت إليها حرارة الحب وكانت مظهرا من مظاهر الإخلاص لله والطاعة له ، وإلا كانت مجرد حركات وصور وأشكال لا روح لها .

وإن من أحسن أنواع الشكر لله الخضوع لقوانين الأخلاق والعمل بما تقتضيه، ذلك لأن الله خلق هذا العالم وجعل سعادته مرتبطة بأشياء من صدق وعدل وأمانة ونحوها ، وشقاءه وفناءه في أضدادها ، ثم أمر بما يوصل إلى السعادة وسماه خيرا ، ونهى عما يحلب الشقاء وسماه شرا ، وتلك الأمور التي توصل إلى السعادة هي بعينها قوانين الأخلاق ، فمخالفتها عاص لأمر الله جاحد لنعمه ، ومطيعها مطيع لأمره مؤد لواجه .

إذا امتلأت النفس عقيدة بما قدمنا — من أن قوانين الأخلاق هي أوامر الله — صدرت الأعمال عنها ممزوجة بقوة تجعلها أقوى أثرا وأكثر نفعا ، ولذا ترى أن أكثر من اندفعوا لنصرة الحق وتشددوا في التمسك به أو قدموا أنفسهم فداء للفضيلة كانوا يمثلين عقيدة بالله ووجوب طاعته، ألهمتهم حماسة رغبة في رضاه، وشوق إلى لقائه .

(ب) واجب الانسان نحو نفسه

يجب على الانسان نحو نفسه أن يكل ذاته جسميا وعقليا وخلقيا، فهو مكلف أن يرعى هذه الأمور الثلاثة (جسمه وعقله

وخلقه) وأن يبلغ بها ما يستطيع من كمال ، ولنذكر كلمة نوضح بها ما يجب في كل ناحية من هذه النواحي الثلاث :

الناحية الجسمية — كان الإنسان أول أمره يعيش عيشة ساذجة ه يخرج الى الجبال أو يتجول في الغابات يجمع ما يقتاته في يومه ، ولم يكن إذ ذاك مكلفا بهذه الفروض الكثيرة التي قيدته بها المدنية ، فلا زراعة ولا تجارة ولا تخصص في عمل ، فلما ارتقى وعاش عيشة المدنية سببت له ضعفا في صحته ، لأنه حرم الإقامة طويلا في الهواء الطلق ، وعوّض عنها عيشته في منازل لا تستوفى شرائطها الصحية ، وبالع في أسباب الترف والرفاهية ، واعتاد كثيرا من العيش كالتدخين ونحوه ، وأجهد نفسه في العمل رغبة في جمع المال ليسد به المطالب الكثيرة للندنية . كل هذا ونحوه أثر في صحة المتحضر فكان أضعف جسما وأقل احتمالا للجهد . اعتبر ذلك في الحيوانات ، فإن الطيور وأنواع الحيوان التي تغلب عليها الإنسان فحسبها في قفص أو في منزل واستخدمها في شؤونه أسرع إليها الذبول وكانت عرضة لكثير من الأمراض .

إن جسم الإنسان آلة كسائر الآلات يجب لبقائها وقدرتها على أداء العمل أن تغدّى الغذاء الصالح لها وأن يعنى بها ،

يجب للجسم الهواء النقي والغذاء الصالح والرياضة والاعتدال
في العمل .

وإن سوء الصحة أكبر تلف يصيب الإنسان فهو يضعف
قدرته على العمل ، ويختصر حياته ، ويفسد شعوره . وفي كثير
من الأحيان يكون ضعف البدن سببا في سوء الخلق وملل العقل
وعدم قدرته على الإنتاج .

إن صحة البدن هي أساس كل بآله قيمة في الحياة من مال
وحياة ومتاع ، ومما يستوجب الأسف أن هذه الصحة لا تقدر
تقديرا صحيحا إلا بعد ضياعها أو تعرضها للخطر ، وأن كثيرا من
الناس لا يراعون قوانين الصحة إلا إذا أُلجئوا إلى ذلك بسبب
ضعفهم ، وكان أسهل أن يقولوا أنفسهم من الضعف قبل حصوله .

لا يستطيع الإنسان أن يكون إنسانا كاملا ناجحا في الحياة
نجاحا حقا إذا كان مريضا أو ضعيفا الجسم ، وأقدر الناس
على الإنتاج أطولهم عمرا في صحة ، نعم إن كثيرا من عظماء الرجال
كانوا مرضى ، ولكنهم من غير شك كانوا يكونون أكثر إنتاجا
وأصح نظرا ، وأعظم خيرا لأمتهم وللعالم لو كانوا أحسن صحة ،
ونجاح هؤلاء مع مرضهم دليل على أن قوتهم العقلية أو الخلقية

غير عادية حتى استطاعوا أن يأتوا بما أتوا به على الرغم من مرضهم .

مرض البدن أو ضعفه ذو أثر كبير في الخلق ، فمن العسير أن يكون إنسان كامل الخلق وهو معمود أو مكبود أو ضعيف الأعصاب ، إنك تراه غالباً ضيق الخلق غضوباً يأساً متبرماً بالحياة ، وكثيراً ما يسأل نفسه : هل هذه الدنيا تساوى شيئاً ؟
فجوابه لهذا أن يقال له : أصلح معدتك أو كبذك أو أعصابك تر أن في الدنيا ما يسر ، وأن فيها ما يجيب الحياة .

إن تضخماً قليلاً في بعض غدد المخ يجعل من الصعب على الإنسان أن يعبر عن فكره ، وصدمة لموضع من مواضع المخ تجعل الإنسان معتوها ، واختاراً في المعدة يحول كل جميل سار في الحياة إلى قبيح مؤلم ، وأخذ ملققة من دواء يزيل هذا الاختار ، يحول العالم في نظره الى ما كان عليه من بهجة وسرور .

كان "كارليل" معموداً ، فقال صديق له مساء يوم مشيراً إلى السماء — : ما أبجل هذا المنظر ! إنه يبعث الحكمة الى نفس الإنسان ، فأجابه "كارليل" إنه لا يبعث عندى إلا الأسف والخزن . وقال مرة "إن تسعة أعشار بؤسى وأكثر من

تسعة أعشار أخطائي يرجع إلى اضطراب معدتي“ ومثل ذلك كثير مما يدل على ما لحالة البدن من تأثير كبير في العقل والخلق .

إزاء هذا كان واجبا على الإنسان السعى في أن يكون صحيحا وقويا ، وذلك بأن يتخير من العادات في أكله وشربه وتنفسه واستحمامه وعمله ما يؤثر أثرا حسنا في صحته ، وألا يفرط في غذاء عقله على حساب جسمه .

يقول بعضهم : ” مَنْ مَرِضَ فَقَدْ أَجْرَمَ “ وهذا صحيح في كثير من الأحيان ، لأن كثيرا من الأمراض يمكن اتقاؤه باعتياد النظافة والاعتدال في المأكل وانتظام المعيشة ونحوها ، كما أن كثيرا من الأمراض يمكن الوقوع فيها باعتياد أضدادها .

الناحية العقلية — يخرج الإنسان الى هذا العالم جاهلا بكل شيء ثم يتعلم ما استفادته الأجيال قبله بتجاربههم وممارستهم للعالم الذي حولهم ، وأمام كل إنسان طائفة كبيرة من الحقائق ينبغي أن يتعلمها .

وأول ما ينبغي أن يتعلمه تمرين حواسه حتى يكون ما تذكره صحيحا ، فإن المواد الأولى للعلوم إنما تأتي من طريق الحواس

— السمع والبصر والشم والذوق واللمس وغيرها — فيجب أن يكون إدراكا الذي ينشأ عنها صحيحا ، ولا يكون ذلك إلا بتمرينها وتعودها أن تكسبنا المعلومات الحقة من نفسها لا من طريق التلقين . يجب أن يمتزج الإنسان حواسه حتى يعرف بالتقريب طول الحجر إذا نظر إليها ، ووزن الشيء إذا وضعه في يده ، ويكرم ميلا مشى ، وما مترلة الصوت في القوة والضعف ، وأن يكون دقيق الملاحظة ؛ فيعتاد إذا نظر إلى شيء ثم غاب عنه أن يعرف أوصافه حتى يستطيع أن يحددك عنه في جلاء ووضوح . كل هذه الأمور تفيد عقله فائدة كبيرة ، لأن كثيرا من الأخطاء العقلية ناشئة من الخطأ في المعلومات الحسية ، وهذه ناشئة من إهمال الحواس وعدم تمرينها في مبدأ الحياة .

إن كسب الإنسان معلوماته بنفسه من طريق حواسه — أولا — ثم من طريق عقله — ثانيا — خير من معلومات يجمعها من الكتب من غير اختبار شخصي .

ولا يمكن النحاح العلمي إلا بصفات خلقية لا بد من توافرها :

(١) تحمل الصعاب والصبر عليها ، فالوصول إلى الحق يحتاج إلى عناء ومكابدة في جمع الحقائق وامتحانها ، واستخراج النتائج

الصحيحة منها فمن لم يتسلح بالصبر لا يمكنه أن يكون عالماً ،
وكما قيل : ” إن العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كله “ .
ليس مجرد الحفظ والاستظهار بل ولا مجرد الفهم مما يصح أن
يسمى علماً ، إنما العلم أن تمتحن الحقائق بنفسك وتجتها لتبين
صحتها من فاسدها .

(٢) حب الحقيقة ، فلا نندفع وراء عواطفنا في اعتقاد شيء
أو عدم اعتقاده ما لم يثبت لدينا بالبرهان صحته ، ونتوقف في صدور
الحكم إذا كانت البراهين لم تتوافر عليه ، ولا نتخذه بحسن المظهر
أو العبارات المنمقة حتى نصل إلى كنه الشيء ونزاهة وزنا دقيقا ،
ونلتزم الصدق في العلم فلا نصنع الحقيقة بملنا الشخصي ولا بشهواتنا
وأهوائنا ، ويدعونا حب الحقيقة إلى أن نوسع صدورنا للتقدي يصدر
على آرائنا وأفكارنا ، نُشغف بالقراءة فلا يكون كل غرضنا من العلم
امتنحانا نتج فيه أو شهادة نحصل عليها ، وإنما نقرأ لأن القراءة
غذاء عقولنا ، ولكن بجانب هذا يجب أن نتعلم كيف نقرأ ،
قال رَمَكِنْ ” قد نقرأ كل ما في دار الكتب الانجليزية ثم تصبح
بعد — كما كنت — إنسانا غير متعلم ، ولكن إذا أنت قرأت
عشر صفحات بامعان في كتاب جيد كنت إلى درجة ما إنسانا
متعلما “ . وقال آخر : ” لا تعمل القراءة أكثر من تزويد العقل

بالمعرفة ، أما التفكير فهو الذى يجعل ما نقرأ جزءاً من أنفسنا ،
يجب أن ننعم النظر ونطيل الفكر فيما نقرأ ، وليس يكفى أن نثقل
أنفسنا بالمعلومات الكثيرة نكسبها ، فما لم نمضغه ونهضمه
لا يغذيها ولا يكسبنا قوة .

الناحية الخلقية — أهم أسباب الوقوع فى الرذائل شيئان :

(١) الأثرة أو التغالى فى حب النفس . (٢) الجهل .

فالأثرة نوع من أنواع الضعف متأصل فى الإنسان ، فكل
امرئ يتحيز لنفسه ويفكر فيها أكثر مما يفكر فى غيره ، ويدعوه
ذلك فى كثير من الأحيان أن يضحي بمصالح غيره وسعادتهم
لمنفعة الشخصية ، ذلك هو ما نسميه الأثرة .

حارب المصلحون هذه الأثرة كثيراً ونجحت تعاليمهم ، ففرق
كثير بين أثره المتوحشين وأثره المتمدينين ، ولكنها لاتزال باقية ،
ولا يزال الطريق طويلاً أمام الناس حتى يستطيعوا أن يعاملوا
غيرهم كما يعاملون أنفسهم ، ولا تزال هناك عوامل تحيى
فى النفوس هذه الأثرة كالحرب وتراحم الناس على وسائل العيش .

وهذه الأثرة أصل كبير من أصول الشر ، فلو بحثت عن
أكثر ما يرتكب من الجرائم لرأيت أن سببها التغالى فى حب

النفس ، وأن المجرم لم يستطع أن يتصور أن يضع نفسه موضع من أجرم معه ، ولو وضع نفسه وغيره في مستو واحد ما استباح لنفسه الإجمام .

والسبب الثاني — الجهل — ونعني به الجهل بأن الناس مثلنا ، يحسون إحساسنا ، ولهم من الحقوق ما لنا ، وطينا من الواجبات ما عليهم ، فالإنسان يتخيل أن ليس لغيره مثل إحساسه ، وأنهم لا يتألمون من الشر كما يتألم ، وأن ليس لهم من الحق في الحياة والسعادة ما له ، ومن أجل ذلك يتخذه وسائل لمنفعته الشخصية ، وقد حمله على هذا التفكير السيئ السبب الأول ، وهو الأثرة .

إذا زال هذا الجهل واتسع مجال الفكر وعرف الإنسان حقا أن الناس مثله سواء بسواء في شعورهم وحقوقهم وواجباتهم . تحقق القواعد النهيية التي وضعها الأنبياء والمصلحون مثل :
” عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به “ و ” أحب لأخيك ما تحب لنفسك “ . وفي ذلك تحقيق المثل الأعلى للأخلاق .

مراعاتك جسمك حتى يكون صحيحا قويا ، وعقلك حتى
يكون صحيحا قويا ، وخلقك حتى يكون صحيحا قويا ،
هو ما يجب عليك نحو نفسك ، وهذا وحده السبيل لسعادتك
وسعادة أمتك بك . . .

واجب الانسان نحو أسرته

لكل الحيوانات — تقريبا — مأوى تأوى اليه ، فالطائر
وكره، وللسبع عرينه، وللنحل خلاياه، ويكاد يكون هذا المأوى
أعز شيء عندها ، فما أسعد الطائر يرفرف بجناحيه يروح ليلا
إلى وكره، وما أخوفه إذا اقترب أحد منه فهتد بيضه أو فرخه،
وما أضمرى السبع إذا قصد أحد عرينه — لا شيء يثير الخوف
والغضب عند هذه المخلوقات أكثر من أن يمس بسوء مأواها .

كذلك الانسان يجب أن يكون بينه أعز بقعة على الأرض
عنده ، إن علاقة الانسان ببيته أقوى من علاقة الحيوان بمأواه ،
ذلك لأن حاجة الحيوان الصغير إلى أبويه قليلة إذا قيسست بحاجة
الطفل ، فصغار الطيور مثلا بعد أسابيع قليلة تقوى وتطير ،

وتفارق عشها وتستقل بنفسها ، وتبنى لها عشا خاصا بها ،
وتضعف علاقتها بأبائها إن كان ثم علاقة ، أما الطفل فلا بدله
من سنين طويلة حتى يستطيع أن يستقل بنفسه ، وإذا استقل
فلا تزال العلاقة بينه وبين أسرته قوية متينة ، وسبب ذلك أن
بناء الانسان أكثر تركبا ، ومطالب الحياة لديه أكثر تعقدا ،
فهو محتاج إلى زمن أطول حتى يتسلح للكفاح في هذا العالم
ويؤدي واجبه .

في هذا البيت يتعلم الطفل أهم دروس الحياة ولو خرج إلى
العالم قبل أن يستكمل تربيته المتزنة لكان متوحشا ، فالبيت
في الحقيقة هو أكبر ممتن له .

في هذا البيت يتعلم كثيرا من الدروس ، فمن حبه لآخوته
وأخواته ووالديه يتعلم درس حب الناس وحب الوطن ،
ومن طاعته لوالديه يتعلم طاعة قوانين البلاد وقوانين الأخلاق .
وإذا كان للبيت من المتلة ما بيننا كان علينا نحوه واجبات
نحجبها فيما يأتي :

يجب على كل فرد في الأسرة أن يعمل على أن يكون بيته أسعد
مكان ، فخشونة المعاملة وخشونة القول والإساءة وإثارة

الشحناء ونحو ذلك كل هذه إذا كانت خارج البيت رذيلة فهي في البيت أرذل .

ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس يتحملون في أخلاقهم مع أصدقائهم ومن يتعاملون معهم فإذا حلوا في بيوتهم تبدلت أخلاقهم إلى قسوة وخشونة وفظاظة ، وانقلب ذلك الصوت الهادئ المؤدب إلى هجر في القول وسوء في الأدب — والحق أن أدل شيء على الأخلاق الحقيقية هو خلق البيت لا خلق الشارع ، نخلق الشارع خلق التصنع ، والاختلاف في المعاملة بين أهل بيته ومن في الخارج يدل على أن الخلق الجميل ليس شيئا في نفسه وإنما هو كالثوب الجميل يلبسه إذا خرج ويخلعه إذا عاد .

كذلك يجب أن نشعر أن منزل الأسرة للأسرة بجمعها ، فليس من الحق أن يستأثر أحد الأبناء بخير ما فيه ، ولا يرضى إلا نفسه ، ولا يهتم إلا بما يعود على شخصه .

أول واجب على الأبناء الطاعة للأبوين إلا في أحوال نادرة يأمر فيها الأبوان بالخطأ الواضح .

يجب أن يشعر كل فرد بأنه مسئول — بقدر ما يستطيع — عما يحفظ للبيت سعادته ونظامه ونظافته ، وحسن العلاقة بين

أفرادهم ، وأن خطاة يخطئها أحد منهم تهتد سعادة المنزل وتعرضه للشقاء .

ليست الأمة إلا علة أسر ، وليست المدينة إلا علة بيوت ، والسلوك الذى يسلكه الناشئ فى بيته ليس إلا صورة مصغرة لسلوكه بعد فى أمته ، فصلاح الأمة وصلاح البلاد دائماً هو بصلاح الأسرة .

الواجبات المدنية — يقسم بعض الأخلاقيين الواجبات إلى واجبات شخصية ، أعنى واجبات على الشخص لنفسه كالنظافة والعفة ، وواجبات مدنية أو اجتماعية ، وهى ما يجب عليه لمجتمع كالعقل والوطنية ، وفى كثير من الأحيان يكون الواجب نفسه شخصياً ومدنياً تبعاً لاختلاف النظر ، فإذا نظرنا إليه من ناحية أنه يرقى الشخص فشخصى ، ومن ناحية أنه يرقى المجتمع فاجتماعى ومدنى .

من أهم هذه الواجبات المدنية :

اطاعة القوانين — لأن القوانين إنما وضعت لمصلحة الأمة والمحافظة على أرواحها وأموالها ، وكان وضعها نتيجة تجارب قادة الأمة ومفكرها وهى — وإن كانت تقيد الحرية —

تكسبنا من السعادة أكثر مما تَسْلُبُ ، فالقانون الذى يحرم القتل قد قيد حريقى ووضع عقوبة على مخالفته ولكنه فى نظير ذلك جعلنى أتمتع بجزئها الباقى بأن أكون آمنا على حياتى ، ثم إن مخالفة القوانين تجر الى الفوضى والاضطراب ، ولايضاح ذلك يمكن أن نتصور مجتمعا قد اتفق أفراداه على عصيان قوانين البلاد فلا تحترم ملكية ولا تحترم أرواح . فهذا المجتمع لا يمكن أن يبقى ويسرع إليه الفناء .

وهناك أفراد يطيعون القانون خوفا من العقوبة التى تحمل بمخالفته وهؤلاء إذا أمكنتهم فرصة أمنوا فيها من العقوبة جاز أن يرتكبوا الجريمة ويخالفوا القانون ، ولكن خيرا من هؤلاء من يطيع القانون لاختوفا من عقوبته ، ولكنه يؤمن بأن القانون إنما وضع للمصلحة العامة فى اطاعته على كل حال تحقيق لتلك المصلحة — لذلك هو يطيعه ولو أمن العقوبة لأنه جعل من ضميمه رقبيا على تنفيذه .

أداء الضرائب — كذلك من أهم الواجبات أداء الضرائب التى تفرضها الحكومة ، لأنها إنما تشرع — عادة — للاتفاق فى المصلحة العامة ، فالهروب منها هروب من تحقيق تلك المصلحة .

وكثيرا ما يحدث بعض الناس أنفسهم بالهروب من الضرائب ، ويتعللون في ذلك بعلل ، كالذى يخفى ما معه من السلع فرارا من القانون الذى يلزم كل شخص بدفع ضريبة على ما يأخذه معه في السكك الحديدية بشروط معينة ، ويرد عمله بأن القانون قاس ، ومن العدل أن تؤخذ الضريبة من التجار وهو ليس كذلك ، أو يقول إن على عمال السكك الحديدية أن يراقبوا الركاب ويعرفوا ما معهم مما يستوجب الدفع ، وليس على الركاب أنفسهم أن يخبروا العمال ، أو يقول إنه ليس أغنى من الحكومة ، فدفع الضريبة يؤثر في ماله كثيرا ، ولكنه قلما يظهر أثره في مالية الحكومة .

وبالتأمل نرى أن هذه الأقوال ونحوها واهية ، لأن كل انسان مكلف بحماية القانون ، وأنه اذا رأى القانون غير عادل فليعمل على تغييره بالطرق المشروعة وعليه اطاعته حتى يتغير ، وليس غنى الحكومة بعذر صحيح يسوغ للفرد ألا يدفع ما عليه ، كما أن غنى الدائن لا يسقط حقه في الدين ، وانما غنى الحكومة من مبالغ صغيرة كهذه تجتمع فكونت غنى ، ولو أجزنا هذا العمل لكل فرد لما استطاعت الحكومة أن تؤدي واجبا .

الوطنية

والدفاع عن الوطن

الوطنية حب الانسان لبلاده، أرض آبائه وأجداده، وإنما نحب وطننا لما بيننا وبينه من الصلات المتينة ، فقد تربينا في جوفه وبين قومه، وصرنا منه بمنزلة الفرع من الشجرة ، كَوْن هواؤه وتربيته أجسامنا ، وصارت قوانينه وعرفه عاداتنا ، نحن اليه إذا نزحنا عنه ، ويهيج أشجاننا إليه ذكرانا له . ونأنس بقربه ، ونستريحه ، ونهون بهوانه .

على أن حب الوطنية يكاد يكون طبعيا في كل انسان ، حتى لنرى بعض الحيوانات تمنح إلى أوطانها كما تمنح الطيور الى أوكارها، ولقد ينشأ البدوي في بلد جلد ، ومكان قفر ، وهو مع ذلك يسعد بوطنه ويقنع به ويفضله على كل مصر ، وترى الحضري يولد بأرض قليلة الخصب أو كثيرة الزلازل والبراكين ثم لا يرحل عنها ، ولا يفضل بلدا آخر عليها ، وإذا رحل عنها حن إليها .

هذا هو العمر في أنك ترى البلد تنفس فيه أنواع الحيات
أو يكون عرضة لطفيان الماء أو عصف الرياح ، ثم لا يبرحه
أهله ولا يعدلون به بلدا سواه .

و يكون خب الوطن عند أكثر الناس في حالة كُؤُون الى أن
يُدَّهم وطنهم خطر ، أو توجد دواع تنبهم ، فتنبه مشاعرهم ،
ويظهر حبهم لوطنهم بأجل مظاهره ، ويدعوهم للعمل على
خدمته فيذلون نفوسهم وأموالهم في سبيل نصرته ، والذود عن
مجده وحرية .

مظاهر الوطنية — يستطيع الإنسان أن يخدم وطنه من
طرق عدة :

٠ (١) الدفاع عن البلاد إذا هوجمت أو أريد التعدي على
حريتها ، وهذه هي وطنية الجنود ، وقد ظهر هذا النوع من الوطنية
بأجل مظاهره في الحرب العظمى ، فقد بذلت فيها الدماء من
كل فريق من المتحاربين بسطاء ، حفظا للبلاد من التعدي عليها
أو على حريتها .

(٢) وقف الحياة على خدمة الوطن ، وهذه وطنية السياسيين
والمصلحين ، فالسياسيون يديرون دفة البلاد نحو ما يرقها ويعل

شأنها ، ويقودون الرأى العام الى ما فيه مصلحة الوطن ، فان رأوا رأيا لم يرضه عامة الناس عملوا ما يرونه حقا ، ولم ينتهم عن عزيمتهم تهمة يتهمون بها ولا تقدر يوجه اليهم ، يفضلون عمل الحق ولو أهينوا على عمل خطأ يرضى الجمهور وإن كُرموا ، عمادهم إخلاصهم ، ومرشدهم وجدانهم ، وأما المصلحون فانهم يرون موضع الداء فيعالجونه ، وكثيرا مايحدث أن الداء يتأصل فى الأمة حتى تألفه وتظنه السلامة ، فاذا دعاها المصلح الى العمل على الخلاص منه قامت فى وجهه وعارضته وحسبته خارجا عليها . ولكن المصلح يزيد الاضطهاد تمسكا برأيه ودفاعا عنه ، ولا يزال الناس يلتفون حول رأيه شيئا فشيئا حتى يصبح مذهبه المذهب المقرر والرأى السائد ، ويعجب الناس إذا نظروا الى ماضيهم كيف كانوا يعتقدون هذا المذهب الفاسد ، وكيف لم يتركوا فساده بمجرد الدعوة اليه .

(٣) أداء الواجب — وهذه وطنية الناس كلهم ، فأداء كل واجب اليومى فى عمله وفى بيته ومع أولاده وأصحابه ومن يعاملونه وانتخابه خير الناس إذا انتخب ، ومساعدته المشروعات النافعة بماله وعمله وجاهه — كل هذه وطنية صادقة صحيحة ترفع شأن الوطن وتعلو مكانته .

(٤) تشجيع المصنوعات الوطنية والحاصلات البلدية وتفضيلها على غيرها ما أمكن ، كما أن وطنية الصانع والمنتج تقضى عليهما أن يبذلا الجهد لجعل المصنوع والمنتج في حالة لا تقل عن أمثالهما مما يرد من الخارج ، وعلى الحكومة مساعدة ما تنتجه البلاد نفسها بما تضع من نظام الضرائب ونحوها ، وإن الأمة إذا ساعدت المصنوعات والحاصلات البلدية تكون قد ساعدت على حفظ الثروة في بلادها وجعلها تنقل من يدها إلى يدها .

وبعد ، فكل إنسان يستطيع بعمله ولو حقيرا أن يخدم وطنه ، وليست خدمة الوطن مقصورة على العظماء ، بل إن العظماء لا يكون لهم أثر كبير ما لم تؤيدهم الأمة ، فالقائد الكبير إنما يفرضه نتيجة عمله وعمل الجنود الصغار ، بل وعمل من صنع للجنود طعامهم وملابسهم ونحو ذلك ، والسيامي العظيم لا يصل إلى غرضه إلا بمعونة كتّاب يعينونه في فروع من العمل مختلفة ، وأفراد يبذلون ما يحتاج إليه من المال وهكذا ، الأمة كالساعة ، كل آلة لها عمل ، ولا بد من أداء كل آلة عملها ليتنظم سيرها ، وإن كان يختلف عمل الآلات أهمية ، وسير هذه الآلات وانتظامها لا تقع عليه العين عادة ، وإنما مظهر هذا الانتظام

سير العقارب ، فاذا دلت على الأوقات بالضبط دلنا ذلك على أداء كل آلة وظيفتها وإلا لا ، كذلك الحوادث العظيمة في الأمة والنجاح الكبير لها ، مظهره عظماء الرجال المصلحون ، ولكن ما كان يتم ذلك في الحقيقة لولا أعمال آلاف من الناس لم يعرفهم التاريخ ، فهؤلاء الآلاف منزلتهم منزلة آلات الساعة الخفية ، والعظماء بمنزلة عقرب الساعة هما مظهران لأعمال عدّة دقيقة ، غير أن الشأن في الساعة أنها إذا تعطلت آلة منها وقفت الساعة جميعا ، أما في الأمة فإذا تعطل أحد أفرادها عن السير حملت الأمة عبثه وسارت ، فالجندي في الجيش إذا خرّ صريعا سار الجيش وتحمل عبء الجندي ، وكان الأولى للجيش ألا يخرج أحد منه صريعا ، وأن يحمل كل واحد عبثه فقط .

فالفلاح في زرعه الأرض وعنايته بالبقر والغنم ، والتجار في صناعته ، والتاجر ببيعه وشرائه ، والجندي بمحاربته ، والكثاس في الشوارع يكمنس الأقدار ، والأم تربي بنينا وتعني بالبيت وشئونه ، والخدام بخدمتها ، والأطباء بمحاربتهم الأمراض ومعالجة المرضى ، ورجال الحريق بإطفائهم النار ، ورجال العلم الذين ينشرون العلم ويحاربون الجهل ، ورجال السياسة الذين ينصرون الحق ويخذلون الباطل بأقوالهم وأعمالهم ، والشعراء

والموسيقيون وجميع رجال الفن الذين يمتنون الحياة بالسعادة ،
ويعشرون الناس بالجمال ، كل هؤلاء يخدمون وطنهم بعملهم ،
وكل هذه الأعمال لا بد منها لسير الأمة الى الأمام ، وكل
هؤلاء إذا أدوا أعمالهم باقتان ولم يراعوا فيها مصالحهم الشخصية
فحسب ، بل راعوا فيها خيرهم وخير الناس ، فهم وطنيون صادقون
يفخر الوطن بهم ، ويشرف بعملهم .

التربية

ما يتعلق بها من حق وواجب

لكل انسان الحق في أن يتربى ويتعلم حسب كفايته
واستعداده ، فله الحق أن يتعلم القراءة والكتابة وأن يرقى
ملكاته في الفنون والعلوم حسبما يسمح له استعدادده ، وأن يتهدب
بأنواع التهذيب المختلفة .

ولأنما كان له هذا الحق لأن التربية وسيلة من وسائل
الحرية ، ومن وسائل الحياة الراقية ، فالجهل إذا فشا في أمة أثر
فيها أثرا سيئا في جميع مرافقها ، سواء في ذلك الشؤون الاقتصادية
والصحية والاجتماعية والسياسية ، فالمتعلم يستطيع أن يتكسب

ويدبر أمور معيشته وينظم حياته أكثر مما يستطيع الجاهل ،
والأمرة المتعلمة أقدر على مراعاة الأمور الصحية من الأمرة
الجاهلة ، وإذا كثر الجهل في أمة كثرت فيها الفقر والتشرد والإجرام ،
والمتعلون أصوب حكما إذا انتخبوا من ينوب عنهم ، وأصدق
نظرا وأقوم رأيا إذا انتخبوا ، والمرأة المتعلمة أقدر على تربية
أبنائها وتنظيم بيتها وإدارة شئونها وهكذا . والعلم باب للأخلاق
القوية والدين الصحيح ، به يشعر الإنسان بنفسه وبه يدرك
الحياة العالية ، وبه ترقى شخصيته .

وواجب على الحكومات إزاء هذا إعداد الوسائل لكل فرد
من أفراد الأمة لينال درجة من التربية تؤهله لأن يكون عضوا
صالحا في الجمعية يعرف حقوقه وواجباته ، ويجب ألا يحول
بينها وبين القيام به فقر الأب أو نحو ذلك . وبعبارة أخرى
يجب أن يجد كل طفل فقير مكانا يتعلم فيه ، وأن يكون التعليم
يؤهل الناشئين لأن يفتحوا لهم طريقا في الحياة حسب كفاياتهم
وميولهم ، ويبعث فيهم الرغبة في أن يعيشوا عيشة أخلاقية
صالحة ، وعليها إعداد المعلمين الصالحين للقيام بهذه المهمة ،
وواجب على الأغنياء والجمعيات مساعدة الحكومات في نشر
التعليم لنيل هذا الغرض .

الفصل الرابع

الفضيلة

الفضيلة هي الخلق الطيب ، والخلق هو " عادة الارادة " ،
فاذا اعتادت الارادة شيئا طيبا سميت هذه الصفة فضيلة ،
والإنسان الفاضل هو ذو الخلق الطيب الذى اعتاد أن يختار
العمل الذى تأمر به الأخلاق .

وبذلك يكون الفرق بين الفضيلة والواجب واضحاً ، فالفضيلة
صفة نفسية ، والواجب عمل خارجي ، وعلى هذا يقال :
فلان أدى الواجب ، ولا يقال أدى الفضيلة بل حاز الفضيلة .

وقد تطلق الفضيلة على العمل نفسه ، فيقال " فضائل الأعمال " ،
وليس يعنى بها كل عمل أخلاقى بل الأعمال العظيمة التى يستحق
فاعلها الثناء الجزيل ، فلا نسمى دفع ثمن ما اشتريه فضيلة ،

انما نسمى الاتيان بالعمل الكبير مع تحمل المشاق في سبيله فضيلة
ويشهد لهذا المعنى اشتقاق الكلمة نفسها ، فانها مأخوذة من
الفضل ، وهو الزيادة .

ولنذكر لك طائفة من أهم الفضائل .

الصدق

هو أن يخبر الانسان بما يستقد أنه الحق ، وليس الاخبار
مقصورا على القول ، بل قد يكون بالفعل ، كالاشارة باليد وهز
الرأس ونحوهما ، وقد يكون بالسكوت من غير قول ولا فعل ،
فمن ارتكب جريمة ورأى غيره يؤنب على ارتكابها ثم سكت
فقد كذب ، ومن الكذب المبالغة في القول مبالغة تجعل السامع
يفهم منه أكثر من الحقيقة ، كما اذا بالغ انسان في وصف شيء
بالعظم أو الكبر أو الصغر حتى أفهم السامع أكثر من حقيقته .

ومن الكذب أن يحذف المتكلم بعض الحقيقة ويذكر بعضها
اذا كان ذكر ما حذف يجعل لما ذكر لونا خاصا .

وهناك طريقة واحدة للصدق وهو "أن يقول الانسان الحق كل الحق ، لا شئ غير الحق " .

وانما كان الصدق فضيلة لأنه أهم الأسس التي تبني عليها المجتمعات ، ولولاه لما بقى مجتمع ، وذلك لأنه لا بد للمجتمع من أن يتفاهم أفراده بعضهم مع بعض ، ومن غير التفاهم لا يمكن أن يتعاونوا ، وقد وُضعت اللغات لهذا التفاهم الذي لا يمكن أن يعيشوا بدونها ، ومعنى الافهام أن يوصل الانسان ما في نفسه من الحقائق الى الآخرين ، وهذا هو الصدق .

بتجلى لك ذلك في المجتمعات الصغيرة كالأُسرة والمدرسة ، فكلاهما لا يبقى الا بالصدق ، فلو كذب الطلبة في كل ما يتكلمون ، وكذب عليهم مدرسوهم في كل ما يعلمونهم ويحدثونهم ما بقيت المدرسة ، وكذلك البيت — واذا كان المجتمع لا يمكن أن يبقى اذا كان كل ما يتكلم فيه كذبا كان من الواضح أن يتضرر بقدر ما فيه من الكذب ، فقد يبقى اذا غلب فيه الصدق على الكذب ولكنه يكون فاسدا منحطا X

ويدلك على ضرورة الصدق ان أطلب المعلومات التي وصلت إلينا بالسماع أو القراءة مبناها الصدق ، وعليها يعتمد الانسان

في معاملاته وتصرفاته ، فلو كانت كذبا لكانت الأعمال المبينة عليها خطأ وضلالا ، ولما وصل إلينا من العلم الا شئ قليل ، وهو ما يمكننا أن نجربه بأنفسنا ، وهو لا يغنى في الحياة .

ومن أجل هذا عدّ الصديق أساسا من أسس الفضائل وجعل عنوانا لرق الأمم وانحطاطها .

ومما يشاهد في شأن الكذب أن الكذبة الواحدة قد تستوجب عدة كذبات لتغطيتها ، وذلك لأن الكاذب يخاف في الدنيا بكذبه ما لم يكن ، يخاف خيالا لا يتفق والواقع ، وقد يضطره هذا الخيال الذي خلقه أن يكذب كثيرا ليوفق بين الواقع والخيال ومحال ذلك .

ولا يزال الإنسان يكذب حتى يفقد ثقة الناس به وتصديقههم له حتى فيما هو صادق فيه ، كما روى عن (أرسطو) أنه سئل ما ضرر الكذب فقال : (ألا يثق الناس بقولك حين تصدق) وكل إنسان في هذه الدنيا في حاجة شديدة إلى ثقة الناس به سواء كان تاجرا أو طبيا أو مدرسا أو محترفا حرفة ، فمن فقد ثقة الناس به فقد حرم خيرا عظيما .

وكما يكذب الانسان على غيره كصاحبه وأخيه يكذب على نفسه وكثيرا ما يكون ذلك ، كمن يحاول أن يقنع نفسه بأنه بذل ما في وسعه لأداء ما يجب عليه ، وهو في الحقيقة لم يفعل ذلك ، وكما يحصل كثيرا من محاولة المرء أن يخالف لنفسه الأعذار عن كسله أو بخله أو قسوته أو جبنه غشا لنفسه وخداها ، وصرفا لها عن الحق ، وقد يغلو المرء في هذا الأمر حتى يصير عادة له ، وحتى لا يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل والصدق والكذب .

وهناك أنواع من الكذب قد وضعت لها أسماء خاصة : كالنفاق : وهو أن يظهر الانسان خير ما يبطن ، فهو كذب عملي ، ومن هذا النوع أيضا من يظهر الصداقة ، ويبطن العداء ، وكل من يظهر بمظهرين في حقيقة متناقضتين ، كالملقى أو التلقى : وهو أن تمدح آخر بما لا تعتقده فيه لتدخل على قلبه السرور رجاء أن تنال منه منفعة أو نحو ذلك ، وضد النفاق والملقى الصراحة ، وهي أن تفتح قلوبنا لمن نخاطبهم ، وأن نصدق في التعبير عما تكنه ضمائرنا — والكلمة مأخوذة من قولهم (لبني صريح) إذا ذهب رغوته وكان خالصا ، فالصريح من الناس من يخلص من الغش ويظهر لمن يحدثه حقيقة ما في نفسه .

وقد يخطئ قوم في فهم الصراحة فيظنون أنها تقتضى أن يقول
الانسان كل حق لكل انسان ، وهذا ليس بصحيح ، فهناك
مجال للقول ، ومجال للسكوت ، وليس من الصراحة أن تجرح
إحساس الناس ، وتؤلم مشاعرهم من غير حاجة تدعو الى ذلك .
أو أن يحدث الطبيب الناس بأمراض من يعالجهم من الأمر
إذا كان ذكر ذلك يسيئهم ، كما أنه ليس من الصراحة أن تفخر
بأعمالك ، أو تفشى ما تعرفه من أسرار نفسك أو بيتك
أو جيرانك أو أصدقائك ، ولو كان كل ما تحدث به حقا ، وإنما
الصراحة ألا تقول — إذا قلت — ألا الحق ، ولكن لا تقوله
إلا لمن له الحق أن يعرفه .

ومن ضروب الكذب المقفوت (خلف الوعد) فمن وعد آخر
وعدا وفى نيته عند وعده ألا يفى فقد كذب ، وكذلك من كان
فى نيته الوفاء ثم أخلف لا لعذر أو لعذر يستطيع التغلب عليه ،
فى خلف الوعد إضرار بالموعود كإضاعة وقته أو إيجاد أمل كاذب
عنده أو نحو ذلك — والوعد دين ، فكما يجب وفاء الديون يجب
وفاء الوعود ، ويجب الاقتصاد فيها حتى لا يبد الانسان وعدا
إلا وفى ، ولا يحق للانسان بمجال من الأحوال أن يفتنح على نفسه
باب الكذب بل ينبغى أن يلتزم الصدق فى جميع أقواله وأعماله ،

ولسنا ننكر أن الترام الانسان الصديق في كل ما يقول ويفعل
يستلزم مشقة كبيرة، ويحتاج الى عناور رياضة نفس وصبر وشجاعة،
ذلك لأنه قد يعرض للانسان في حياته اليومية مسائل دقيقة يرى
فيها فصار النظر أن الكذب أنفع، وأنه لا مفر منه، ونحن
نورد لك أمثلة من أقواها ونين حجتهم في الكذب ثم نين وجه
الخطأ فيها .

(١) ناشئ ابتدأ يتعلم فن الشعر عرض عليك قصيدة له
لم تستحسنها فهل تصديق وتقول : إنها قصيدة سقيمة المعاني ،
ظاهر فيها التكلف ، بخيفة النسيج ، وحيث تكون قد آلمته وجهته
وقد يكون قولك سببا في تركه الشعر مع أنه لو شجع لصار شاعرا
مجيدا ، أو خير أن تكذب وتقول : إنها قصيدة جميلة فتدخل
على قلبه السرور ، وتشجعه على السير في طريقه حتى يبلغ غايته .

والجواب أن هنالك متدوحة عن الكذب ، فان المسئول
اذا كان لا يجيد الشعر ولا يستطيع الحكم عليه يمكنه أن يقول
بحق : "لست من الشعر بالمتزلة التي تخول لي الحكم" فان كان
يجيده أو يستطيع أن يميز بين جيده ورديئه فليستحسن من
الأبيات ما هو حسن في نظره ، وليتقذ بلطف وأدب مواضع

الضعف ، ويرشده الى طريقة التخلص من عيوبه ، فهذا صدق لا يؤلم ، وفيه من الفائدة ما ليس للدح الصرف الكاذب ، إنما يؤلم النفس احتقار الشيء بجملة ، وأن يقال الصدق بخشونة وفضاظة ، أما التقد المؤدب فأشهى الى نفس طالب الحقيقة من القول الكاذب المزوق .

(٢) الكذب في الحروب ، فقد ترى أمة محاربة لأخرى أن تكذب عليها للايقاع بها . كأن تقول : إنما ستماجها من جهة لا تريدها ، أو تشرع بالفعل في الهجوم من ناحية وفي عزيمتها الهجوم من ناحية أخرى ، تريد بذلك التعمية عليها . فهل يصح أن نلزمها الصدق فنضيق عليها النصر مع أن الحرب خُدعة ؟

والجواب أن الكذب في الحروب ليس كذبا في الحقيقة ، لأن الأمة باعلانها الحرب على أمة أخرى قد أطلتها ألا تفاهم بينهما ، وحيث لا تفاهم لا كذب ، لأن معنى اعلانها الحرب أنها ستفعل معها ما تستطيع من الايقاع بها ولو بالخدعة ، فمثل ذلك مثل من قال لآخر " سأقص عليك خبرا كاذبا " ثم قصه عليه فليس هذا بكذب ، لأنه لم يخبره بنير ما يعتقد ، فان اعتقد السامع صدق الخبر فاللوم عليه .

(٣) وأدق من هذا وأصعب ما يحدث كثيرا ، يكون لأم ولد مرض بالسل مثلا ، أفليس من الحكمة أن يقول الطبيب إنها "نزلة شعبية" حتى تحتفظ بقوتها وتعنى بالولد ، وهو أشد ما يكون حاجة إلى عنايتها أو يقول الحق فتفقد قواها ، وترتبك في تمرض ابنها ، فيثقل المرض عليه ويسرع ذلك إلى موته ؟

والجواب أن الناظر إذا قصر نظره على هذه الحادثة في وقتها رأى أن الكذب قد يكون واجبا ، ولكن إذا وسع نظره رأى أن الأم ستعلم أن مرض الولد كان السل لا النزلة الشعبية ، وأن الطبيب قد كذب عليها رحمة بها — وسيعلم الناس ذلك فلا يثقون بقوله مهما أكد لهم عن المرض ، ولو علم الناس أن الأطباء جميعا يتبعون هذه الطريقة لفقدوا الثقة بهم ، فهذا الكذب قد أضاع معاني اللغة ، وأزال الثقة بين الناس ، وينبغي للإنسان عند الحكم على شيء أن يوسع نظره ليرى ما يترتب عليه من الأضرار في المستقبل القريب والبعيد .

ومع هذا فانا نوجب على الطبيب أن يتخير الألفاظ التي يستعملها لأداء الخبر ، وأن يفتح على المريض وأهله باب الأمل بالقدر الذي يعتقد ، ولكن لا يحدد عن الصدق .

على أنه إذا كان الصديق قد يودى بحياة بعض الأفراد ،
والكذب ينهيهم ، وإن كنا لم نعثر في حياتنا اليومية على شيء
من هذا — فلم لا نضحى بهذه الأنفس القليلة في سبيل الحق ،
وفي سبيل المحافظة على معاني اللغة ، وثقة الناس بعضهم ببعض ،
وهي كلها ركن عظيم من أركان العمران ؟ إذا كان من الصواب
أن نضحى بالآلاف النفوس للمحافظة على مملكة أفلا يكون من
الصواب أن نضحى بنفوس معدودة ، ونحتمل أضرارا معدودة ،
للمحافظة على الحق ؟ فلندع هذا النوع من الجدل ، ولنلزم أنفسنا
بقول الحق ، كل الحق ، في كل حال .

الشجاعة

الشجاعة هي مواجهة الآلام أو الخطر عند الحاجة — في ثبات ،
وليست مرادفة لعدم الخوف كما يظن بعض الناس ، فالذي
يرى التايج ويخاف من وقوعها ثم يواجهها في ثبات رجل
شجاع ، وما دام الإنسان يعمل في موقفه خير ما يعمل فهو
شجاع ، فالقائد الذي يقف في خط النار فيرتعش ، ويخاف أن
يتزل به الموت ثم يضبط نفسه ، ويؤدى عمله كما ينبغي ، قائد
شجاع ، بل هو شجاع أيضا إذا رأى أن خير عمل يعمل أن

يتجنب الخطر ، وأن الواجب يقضى عليه أن ينسحب بجنوده حيث لا خطر ، فإن هو أضاع في موقفه رشده ، أو ترك موقفا يجب أن يقفه ، أو فر بجنوده من خطر كان عليه أن يواجهه ، فهو جبان .

فليست الشجاعة تعتمد على الاقدام والاحجام ، ولا على الخوف وعدمه ، إنما تعتمد على ضبط النفس وعمل ما ينبغي ، فإن ضبط الشخص نفسه ، وعمل ما يجب أن يعمل في مثل موقفه رغم خطر أمامه ورغم ما يشعر به من خوف ، فهو شجاع ، وإلا فلا .

وليس بالمحمود أن يتجرد الإنسان من كل خوف ، فقد يكون الخوف فضيلة وعدمه رذيلة ، فالخوف عند امضاء عقد سياسي مثلا أو انتهاء أمر خطير فضيلة ، إذ هو يحمله على الروية حتى يختم رأيه ، وفضيلة أن يخاف الإنسان من ظم عرضه وشرفه ، فليس بشجاع من يدخل حانة ويشرب جهارا ، أو يقامر على ملاء من الناس غير هياب ولا وجل ، فذلك ضعف في الشعور لا شجاعة ، إنما الجبن المذموم والخوف المردول أن يبالغ الإنسان في الخوف ، أو يهول في الشيء المخوف ، فمثلا كل إنسان

عرضة لكلب كلب يعضه أو سلك ترام يصعقه ، أو سيارة
أو قطار يدهمه ، أو نار تشب في بيته ، أو مكروه ينال منه ،
كل هذه الأشياء تخيف ، ولكن الجبان يبالغ في الخوف منها ،
وينحشى جد الخشية من وقوعها ، ثم يحمله خوفه على اجتناب
العمل ، فلا يركب مركبا — مثلا — خوف أن يفرق به ،
ولا يرحل عن وطنه إذا لم يجد عملا خوف أن يدركه الموت ،
ولكن الشجاع لا يفكر كثيرا في احتمال الشر ، ثم إذا وقع لم يطر
قلبه شعاعا ، بل يصبر له ، ويتحملة في ثبات ، ان مرض
لا يضاعف مرضه بوهمه ، وإذا نزل به مكروه قابله بجماع
رابط تخفف من شدته .

وعلى الجملة فالشجاع ليس بالمتهور الطائش الذي يخاف مما
ينبغي أن يُخاف منه ، ولا بالجبان الذي يخاف مما لا يُخاف
منه .

وليست الشجاعة مقصورة على حمل السلاح ومشاهدة الحروب ،
بل ان كثيرا من الأعمال اليومية يحتاج إلى شجاعة لا تقل عن
شجاعة الجنود ، فرجال المطافئ والأطباء ، وعمال المناجم ،
وصيادو الأسماك في البحار عند اشتداد الرياح وتلاطم الأمواج ،

والممرضات اللائي يتعرضن للأخطار بتمريض المصابين بالأمراض
المعدية ، وربانو السفن التجارية ، كل هؤلاء ، وأمثالهم
شجعان يتحملون الأخطار كما يتحمل الجنود ، ويقابلون الشدائد
في صبر وثبات .

ومن أكبر مظاهر الشجاعة حضور النهن عند الشدائد ،
فشجاع من إذا دماه خطب لم يذهب برشده ، بل يقابله برزانه
وثبات ، ويتصرف فيه بنهن حاضر ، وعقل غير مشتب ، قد
يرى إنسان نارا تلتهم بيته ، أو لصا يفتش منزله ، أو قطارا يكاد
يهشم رجلا ، أو سفينة أشرفت على الغرق ، فان فقد رشده
وأضاع صوابه ، وحار طرفه ، ودلَّه عقله ، ولم يدر ماذا يفعل ،
كان جباناً ، وإن هو ملك نفسه ، وثبت قلبه ، وتصرف في الأمر
على أحسن وجه ، كلن شجاعاً حقاً ، كالذي حكى عن عبد الملك
ابن مروان أنه أتاه في يوم واحد خبر مقتل ابن زياد ، وهزيمة
جيشه ، ودخول ابن الزبير فلسطين ، وثوران ثورة في دمشق ،
ومسير ملك الروم إلى الشام ، فما تزعزع ولا طاش ، وقدرؤى
في هذا اليوم ثابت الجنان ، غير مقطب الوجه ، ثم شغل ملك
الروم بمال يؤديه إليه ، ووجه جيشا إلى فلسطين فاستردها ، وسار
إلى دمشق فأسكن قتها .

الشجاعة الأدبية — لما تقدّم الناس في المدنية لم يكونوا
في حاجة كبرى إلى الشجاعة البدنية ، كما كانوا يحتاجون إليها
أيام بدائهم ، فظهر للشجاعة معنى جديد يسمونه الشجاعة الأدبية ،
يعنون بها أن يبدي الإنسان رأيه وما يعتقد أنه الحق مهما ظن
الناس به ، أو تقولوا عليه ، ومهما جرّ ذلك عليه من غضب
عظيم ، لا يخاف من تحمل ألم يصيبه في سبيل قول حق يقوله ،
أو مبدأ هام ينشره ، فلورأى في مسألة غير ما يراه علماء وقته
أو من حوله من الناس ، أو خالف حاكما أو عظيما ، جاهر برأيه
غاضبا عما يناله من الأذى ، يقول الحق بأدب وإن تألم منه الناس ،
ويعترف بالخطأ وإن نالته عقوبة ، ويرفض العمل بما لا يراه
حسوبا ، ولو لم يقع رفضه موقعا حسنا . والتاريخ مملوء بكثير من
الناس ضحوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل قول الحق ونصرتة ،
وضربوا على الآلام عشقا للحق وهياما به ، واستعذبوا طعم الرزايا
تنزل بهم لأنهم يحبون الحق أكثر مما يحبون أنفسهم ، ومنهم
الأنبياء والمرسلون والشهداء ونوابغ العلماء ، فقد أودوا في الحق
فتمحلوا الأذى ، وباعوا أنفسهم وأموالهم مرضاة له ، كالذي
حكى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء إليه عمه أبو طالب
ينصحه بالعدول عن دعوة الناس فقال له " يا عم ! والله لو وضعوا

الشمس في يميني ، والقمر في يساري ، على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ، ما تركته .

ومن هؤلاء "سقراط" الفيلسوف اليوناني ، فقد علم شبان أثينا ما وصل اليه علمه ، وبذل جهده في تثقيف عقولهم وتقويم أخلاقهم ، فلما بلغ من السبعين اتهم بأنه يحسد آلهة اليونان ويضلل الشبان ، فحكم عليه بالإعدام ، وكان في استطاعته أن ينجو بنفسه إذا هو تعهد أن يتقطع عن التعليم ، ولكنه أصر على قول الحق وأضاع حياته .

وفي تاريخ العرب كثير من أمثال ذلك "فابن رشد" الفيلسوف المتوفى سنة ٥٩٥ هـ . اضطهد من أجل اشتغاله بالفلسفة وسجن وقضى فلم يعبأ بذلك كله .

"وابن تيمية" أحد الفقهاء المشهورين المتوفى سنة ٧٢٨ هـ . أذاه اجتجاده إلى مخالفة الفقهاء في عصره في بعض المسائل فوشوا به إلى السلطان فسجنه ، فظل يكتب الرسائل في سجنه يؤيد بها مذهبه ويدحض بها حجج معارضييه .

وفي العصور الحديثة لولا أن قوما من العلماء ضحوا كثيرا في قول الحق ما تقدم العلم والمدنية إلى الحد الذي نراه "بفأليبو"

الفلكي الايطالى (١٥٦٤ - ١٦٤٣ م) اخترع التلسكوب فرأى به أن المجرة ليست إلا نجوما كثيرة ، وأن فى القمر جبالا وأودية كالتي فى الأرض ، ورأى به كلف الشمس ، وكان يعلم أن الأرض تدور حول الشمس مخالفا تعاليم (بطليموس) القائلة بأن الأرض هى مركز الكون ، فاضطهده من أجل ذلك بعض القسيسين ، وأمروه بالكف عن تعاليمه ، فلم يستطع الصبر عن الحق ، فأخذ ويحجن وعذب كثيرا من أجل تعاليم يعرفها كل تلاميذ المدارس اليوم ، (وداروين) الفيلسوف الانجليزى (١٨٠٩ - ١٨٨٢ م) لم يعذب كما عذب من قبله بسجن أو نفى أو قتل ، ولكنه عذب بالانتقاد المر من رجال عصره فتحمله ، وأبان الطريقة التى اتبعها النبات والحيوان فى نشوئه وارتقائه ، ولم يقعد به ضعف صحته عن البحث وراء الحقيقة ، فكان على الرغم من مرضه وألمه يجرى التجارب ويجهد أن يتعلم دائما أشياء جديدة عن الدنيا التى يعيش فيها .

فواجب أن نقف بأزاء الحق نصرح به ، وندافع عنه ونشقه ، ونحمل الآلام فى سبيله ، وتتخذ من ذكرنا مثلا صالحا فى حياتنا .

ومن هذا النوع من الشجعان من يهجر لذته وراحته ، ويتحمل
الآلام لخير الناس واسعادهم ، كمن يرى مرضا اجتماعيا في قومه
فيخصص حياته ، لدراسته ومعرفة أسبابه ، ثم يتحمل المتاعب
في سبيل اصلاحه ، وكان يرى الأطفال الذين لم يتجاوزوا العاشرة
يعملون في المعامل ساعات طويلة في أما كن غير صحيحة بأجر قليل ،
لا يرحمهم ولا يشفق عليهم أصحاب المعامل ورؤوس الأموال ،
فيشبهون ضعفاء جهلاء يقسون على من دونهم كما قُسى عليهم ،
أو يرى أولاد الشوارع ينشأون ولا علم ولا عمل فيكونون بعدُ
مجرمين يعيشون بالأمن ويعيثون في الأرض فسادا ، أو يرى
فقراء يألمون في الحياة آلاما جسيمة ، يقضون أطول زمن في العمل
ويأخذون أقل أجر ، تشتد مزاحمتهم على العمل ، ويخضعون
لنظم شاقة ، يسكنون مساكن غير صحيحة وهم مع ذلك يستأجرونها
بأجرة باهظة إذا قيست بمساكن الأوساط والأغنياء ، أثمان
طعامهم ووقودهم وحاجاتهم أغلى مما يدفعه الأغنياء لأنهم
مضطرون إلى شراء كميات قليلة في أوقات يقل فيها الصنف ،
تكثر بينهم الأمراض والوفيات ، ويشد بهم الضيق فيجرد قعودهم
عن العمل لأنهم لم يستطيعوا أن يوفروا شيئا من أجورهم وقت
عملهم ، بيوتهم وحاراتهم تشمتز منها النفس قذارة ، اضطرب

الفقر الى الازدحام في الحجرة الواحدة مع ما يفشو فيهم من الأمراض ، تلشأ بينهم أبناؤهم وبناتهم فيجدون حولهم جوا خائفا ، سكر وعريدة قوتسؤل ومسكنة وكذب جر إليها الفقر وسوء الحال ، فيخضعون لذلك مضطرين ، ويسرون سير آبائهم وهم في ذلك مجبرون لا مخيرون ، فمن رأى شيئا من ذلك أو نحوه من الأمراض نفحص حياته لمعالجته ، وضحى بكثير من مصلحته لمصلحة أمته ، وصبر على ما يناله من الشدائد ، وتغلب على ما يصادفه من العقبات ، كان أشجع من جندي في خط النار .

علاج الجبن — الشجاعة والجبن ونحوهما من الفضائل والذائل تعتمد على الوراثة والتربية معا ، فنحن نرث من آبائنا بنور شجاعتهم أو جبنهم ، ولكن يجب ألا ننسى أن للتربية أثرا كبيرا ، فهي اذا كانت صالحة زادت الشجاع شجاعة ، وقللت من جبن الجبان ، واذا عرج الجبان علاجا ناجعا فقد يرا من مرضه ، وليس للجبن علاج واحد ، بل ينبغي أن ينظر الى سببه ، ثم يتخذ له العلاج اللائق به ، شأن جميع الأدواء ، فقد يكون سببه الجهل بالشيء فالعلاج إذا العلم به ، كالذي يرى شعبا في الظلام فيترعب منه وترتعد فرائضه ، فاذا علم أنه حجر أو متاع

انس به وزال خوفه ، ومن هذا النوع أكثر ما يخيف في الظلام من غفاريت ونحوها .

ويتصل بهذا عدم الألف ، فكثيرا ما يكون سبب الجبن ، فالإنسان إذا لم يأنس بالشئ ويألفه يحبن أمامه ، كالطالب الذى لم يتعود الخطابة فإذا هو حاولها تهذج صوته ، وجف ريقه ، وارتعشت أطرافه ، ومن لم يتعود غشيان المجالس ومخالطة الناس يخاف منهم . ويلجئه الجبن الى حب العزلة ، فان هو اضطر يوما الى الاجتماع بهم علاه النجل ، واضطربت حركاته ، وزاد ارتباك ، وثقل على الناس وثقلوا عليه ، وعلاج هذا الألف والتعود ، فلا يزال الرجل يتكلف الخطابة حتى يصير خطيبا ، والجرأة حتى يصير جريئا ، ومما يفيد في هذا الباب أن يفرض وقوع النتائج التى تكون إن وقع المكروه ثم يهونها على نفسه ، فلو تصور أنه خطب فلم يُحذ وانتقده السامعون ، ثم صغر هذه النتيجة وهونها تشجع ولم يحبن ، ولو قرر الأطباء أن تعمل له عملية جراحية فقدر الموت واستصغره قابل العملية بثبات وهكذا .

ومن العلاج أن ينظر الى نتائج كل من الجبن والشجاعة فإذا ظهر له أن ما يصل اليه من الخير اذا هو تشجع أكبر مما يصل

اليه من الجبن استحثه ذلك على الشجاعة ، فمن جبن عن أن يرحل
عن بلده لطلب رزق أو علم فليُنظر ير أن من المحتمل أن يصيبه
مرض في رحلته ، أو يموت في غربته ، ولكن من المؤكد
أنه ان لم يرحل ضاق رزقه ، أو قل علمه وكان جباناً حتماً ،
فان ذلك النظر قد يحمله على أن يكون شجاعاً ، لا سيما ان علم
أن ليست الحياة أن ينبض قلبه ، وياكل في اليوم ثلاثاً ،
انما الحياة أن يعمل وينفع ، ويستفيد ويفيد .

تذكر وقت جبنك سِير الأبطال ، وأكثر من مطالعة تاريخ
حياتهم تستشعر الشجاعة ، وتمتلئ حماسة ، وتحس بقوة تدفعك
الى العمل على مثالهم ، والسير في طريقهم .

التعاون

التعاون نوعان :

تعاون بين أفراد الأمة الواحدة ، وتعاون بين الأمم .

التعاون بين أفراد الأمة الواحدة

الإنسان مدين بحياته ووجوده للمجتمع ، فلولا اجتماع أبويه
وتعاونهما ما وجد ولا تربى .

ولا يستطيع بعد أن ينقطع عن العالم ويتجرد من كل
ما كسبه منه ، فهو حتى لو عاش في جزيرة وحده انما يستعمل —
في تحصيل رزقه وصيد الحيوانات التي حوله — الآلات التي
عالمه إياها المجتمع ، بل هو لو لم يتخذ معه آلات ولا كساء ،
فانما يجمع ما يقتاته وينسج ما يلبسه بمعلومات هو مدين بها لمجتمعه ،

فالتعاون بين الأفراد لا بد منه للحياة ، وكلما تقدم الناس في الحضارة كانت حاجتهم الى التعاون أشد ، ويظهر ذلك جليا اذا قارنت بين سكان القرى وسكان المدن ، فالفلاح يزرع ، وهو يطحن ويخبز . ولا يستعين على ذلك الا بأهل بيته . وقد ينسج ملابسه بنفسه من صوف غنمه ، ويربى أولاده في حقله ، وعلى الجملة فطالب الحياة لديه بسيطة قليلة . يقوم في أكثرها بنفسه وأهله .

أما ساكن المدن فمحتاج الى غنيز يعد له الخبز ، ولبان يحضر له اللبن ، وفي ملابسه يحتاج الى مراكب تستورد له ملابسه من الخارج وخياط يخطئها له ، ومدارس تربي له أولاده ، وترام أو سيارات ينتقل عليها ، وجرائد يقرأها ونحو ذلك من المطالب التي يستغنى القروى عن كثير منها .

وكثرة الحاجات والمطالب ، وشدة الحاجة الى التعاون أبلات الناس الى توزيع الأعمال ، وتخصيص كل طائفة لعمل ، وتعاون كل طائفة من العمال مع الأخرى .

أنظر — مثلا — الى الكتاب الذى قرأه ، فقد اشترك فيه ألف من العمال قبل أن يصل الى يدك ، وتعاون عليه طوائف

من الصناعات كل طائفة تخصصت لعمل ، فطوائف لصنع الورق قد تخصصت كل جماعة لنوع من صناعته ، هؤلاء لصيغته ، هؤلاء لصقله وهكذا ، والمؤلف الذى ألف الكتاب قد اشترك فى إعداده للتأليف جماعة كثيرون ، ربه وأطانوه وعلموه حتى استطاع أن يؤلف ، وإذا نظرت الى المطابع التى طبعت الكتاب اتسع مجال النظر ، فكم من الصناعات اشتركوا فى صنع آلات الطباعة ! وصنع الحبر ، وصنع الحروف ! وكم من العمال صفوا الحروف ثم طبعوها ! وهكذا ، ولولا هذا التعاون بين طوائف العمال ما وصل الكتاب الى يلك . وتوزيع العمل على الناس ، وتخصيص كل طائفة بعمل ساعد على الاقنان ، كالذى ترى فى لاعبي الكرة فلو أنك رتبت اللاعبين ، وكلفت كل لاعب عملا خاصا ، انتظم اللعب ، وكان أوفى بالغرض ، وعلى العكس من ذلك اذا أنت سمحت لكل لاعب أن يأتى بكل أعمال اللعب من غير تحديد .

كذلك كان هذا التوزيع من وسائل توفير الزمن وتوفير المال فالقمح لو اشتغل أفراد فى حصاده ، وآخرون فى طحنه ، وطائفة ثالثة فى خبزه ، أخذ زمتا أقل فى إعداده ،

وكان أرخص مما إذا اشتغلت فيه طائفة واحدة بالحصاد والطحن
والخزما .

لعلك نظرت إلى آلة من الآلات الكبيرة كآلة الطباعة ،
أو آلة رفع المياه أو توليد الكهرباء ، وكيف رأيت أن كل آلة
مركبة من أجزاء مختلفة ، كل جزء له عمل خاص ، فصبغات
ومكابس ونحوها تتحرك حركات مختلفة ، وكل جزء يتحرك حركة
مناسبة للآخر ومؤدية لتحصيل الغرض من الآلة ، كذلك الناس
والحياة ، هم آلة كبيرة ، كل يؤدي عملاً جزئياً وكل يتعاون مع الجزء
الآخر في عمله ، ولو قد جزء هام من العمال عن العمل لو وقف
سير العمل جميعه ، كما إذا وقف جزء هام من آلة الطباعة ، وكل
جماعة من الناس صالحون لنوع من العمل قد لا يصلحون لغيره ،
فالواجب أن يعملوا ما صلحوا له ، وأن يؤديوا عملهم على أحسن
وجه ، علماً بأن بقية أجزاء الأمة يتوقف عملها على عملهم ،
وإن لم تر ذلك عيونهم .

كثيراً ما تقرأ أو تسمع أن بعض المؤلفين وعظماء الرجال ماتوا
غرقاً من إهمال ربان سفينة ، أو سقط عليهم بيت من إهمال
مهندس أو نحو ذلك . كل هذا يدلنا على أن كل إنسان في أمة يتعدى

عمله غيره من الناس وقد يصل أثر ذلك الى حياتهم ، وهذا يجعلنا نشعر بالمسئولية الملقاة على عاتقنا ، ويوجب علينا ألا نحتقر من يعمل غير عملنا ، كلُّ يؤدى واجبا ، وكل لا بد من عمله لسير الأمة ، فالمؤلف إنما يستطيع أن يتفرغ للتأليف لأن غيره من الناس يشتغل فى إعداد ما كله ومشربه وملبسه . وأنت إنما تتعلم وتتفرغ لتحصيل علمك لأن غيرك قد كفاك مؤونة السعى لتحصيل العيش ، وهكذا الناس ، كلُّ خادم ، وكل مخدوم ، وخير الناس أنفعهم للناس .

ولا يصح أن يسمح بالتعاون بين الأفراد أو الشركات إذا كان فى ذلك ضرر بالأمة ، كما يحدث فى الاحتكار ، فلو اتحدت شركات المياه والنور على رفع السعر حتى أرهقوا الشعب كان هذا ضريبا من التعاون بين هذه الشركات ، ولكنه تعاون ضار لا ترضى عنه الأخلاق ، إنما ترضى الأخلاق عن أنواع من التعاون تزيد فى رقى الأمة ، بكمعيات التأليف ، ونوادى الفنون والألعاب الرياضية ، وجمعيات البر والإحسان ، فإن التعاون بين هذه الجمعيات والتقابات يزيد فى سعادة الأمة ويعين على نهوضها .

التعاون المالى والزراعى والصناعى والتجارى

هناك ضرب من ضروب التعاون هو التعاون الاقتصادى ، وهو اشتراك جماعة فى عمل بحيث يعمل الفرد فيه لمصلحة الجماعة ، كما تعمل الجماعة لمصلحة الفرد .

وقد كان من خير الوسائل لاصلاح حال الفقراء هذا الضرب من التعاون ، دعا اليه انتشار البؤس بين العمال فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر بسبب المخترعات الحديثة التى استغنى بها عن كثير من العمال ، فكثر العاطلون وقل أجر العاملين .

فرأى المصلحون أن يستعينوا على مغالبة الفقر والذل باتحادهم وتضامنهم ، وانشاء جمعيات التعاون على اختلاف أنواعه ، من تعاون مالى وزراعى وصناعى وتجارى ، وكان من أثر هذه الجمعيات تقليل الفقر وما يتبعه من اجرام ، وتحرير العمال من تحكم أصحاب رعوس الأموال ، كما كان من أثرها تنمية ثروة الأمم بالبحث عن موارد للثروة جديدة ، وترقية الموارد القديمة .

التعاون المالى :

هو اشتراك جماعة فى تدبير المال اللازم الذى يحتاج اليه الفقراء منهم سواء أكانوا من الزراعة أم الصناع أم التجار لحماية الأعضاء من المراض — فيتعاون جماعة فى إنشاء صناديق قروية — مثلا — لأقراض الفلاحين فى القرى مايسد حاجتهم بفائدة قليلة ، ولزدها فى مواعيد مناسبة — أو أن يشترك جماعة فى مدينة كبيرة على إنشاء مصرف لاعانة العمال والتجار من أعضاء هذه الجماعة بالأقراض أو شراء ما يلزمهم جملة ثم يبعه عليهم بربح قليل ، وهذه الصناديق أو المصارف يديرها بعض أعضاء هذه الجماعة بالانتخاب .

وقد وجدت فى أوروبا كثير من هذه الجمعيات مختلفة الأنواع ، مختلفة النظم ، وهى على اختلاف أنواعها ونظمها قد خدمت أعضائها وأعاتهم فى تسير شؤونهم وتنظيم حالتهم المالية .

التعاون الزراعى :

التعاون الزراعى هو اشتراك جماعة من المتصلين بالزراعة سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين أو نحو ذلك تكون غايتها لإصلاح حال أعضائها اقتصاديا واجتماعيا . وهذه الجمعيات تقوم بأقراض

الفلاحين ما يحتاجون اليه من المال بشروط مناسبة ،
وبوضع نظم تقي الفلاحين تلاعب التجار بأثمان حاصلاتهم ،
وتدراً عنهم الخطر من مزاحمة الحاصلات الأجنبية ، وتحسين
طرق الزراعة ووسائل النقل ، وبالعمل على ترقية الحاصلات
وزيادتها ، وبشراء حاجات الزراعة بجملة وبيعها لهم من غير ربح ،
وببناء المساكن للفلاحين ، وهكذا .

وقد وجد نظام التعاون الزراعي في جميع البلاد المتمدنة ،
وأُنشئت النقابات المتعددة في جميع أنحائها ، فمنها ما تقتصر
أعمالها على دائرة ضيقة كقرية أو بعض قرى متجاورة ، ومنها
ما يمتدح أعمالها حتى تشمل مديرية أو نحوها ، وتستعين على
تحقيق أغراضها بالمال الذي يجمعه من اشتراكات أعضائها ،
ومن الهبات والتبرعات ، ومن الربح القليل الذي تحجزه لنفسها من
عمليات البيع والشراء ، ومن القروض التي تساعد بها الحكومة .

وقد نجحت هذه النقابات في ترقية الفلاح مالياً ، فحسنت
محصولاته ، وزادت في إنتاجه ، وحمته من تلاعب التجار
والمرايين ، كما رفته اجتماعياً فأصلحت مساكنه ، وبنيت فيه
روح الجهد والعمل وسهلت له ولأولاده وسائل التعلم وخضوصاً
التعلم الزراعي وهكذا .

التعاون الصناعى :

تتألف عادة جمعيات التعاون الصناعى من عمال من مهنة واحدة يكون غرضها حمايتهم من تحكم أصحاب رعوس الأموال .

وقد تألفت كذلك جمعيات من هذا القبيل تختلف نظمها وتحدد غايتها ، وهى مساعدة العمال بالمطالبة برفع الأجور ، وحل مشكلة البطالة ، والعناية بهم من الناحية الاجتماعية باصلاح مساكنهم وتعليم أولادهم ، وقد شجعت الحكومات هذه النقابات باقراضها المال لترقية الصناعة ، وتهيئتها المال للشركات التى لا تجد ما يكفئها لانشاء مصنع ، أو التى تصيبها أزمة مالية أثناء عملها .

التعاون التجارى :

كذلك من أنواع التعاون لإنشاء النقابات للتعاون بين التجار لتنظيم أعمالهم والمطالبة بالتشريع الذى يحمى تجارتهم ، كدفع الضرائب على المنتجات الخارجية ، وكتعاونهم فى إقراض ذوى الحاجة منهم ، وكتانشاء الغرف التجارية تعبر عن حل من أنشئت

من أجلهم ، وتطالب بما ترى من إصلاح وتسعى في العمل
لحماية مصالح من ينتسب إليها وهكذا .

ولم يكن بمصر حركة للتعاون منظمة حتى قام المرحوم عمر بك
لطفى سنة ١٩٠٨ فدرس نظم النقابات في أوروبا ، ونادى بضرورة
إنشائها بمصر ووضع النظم التي رآها صالحة ، وألقى في ذلك
المحاضرات ، وكتب في الصحف والمجلات ، وعضده في ذلك
المغفور له السلطان حسين وكان إذ ذاك أميراً ورئيساً للجمعية
الزراعية ، فأبست أول شركة للتعاون المالي سنة ١٩١٠ ،
وسعى في تأسيس نقابات زراعية بالقرى ، كما سعى في تأسيس
شركات للتعاون المتعدد وفي سنة ١٩٢٧ وضع قانون جديد للتعاون
أقره البرلمان ، وقد أنشئ بوزارة الزراعة قسم للتعاون يسجل
الجمعيات التعاونية ويشرف عليها كما أنشئ مجلس التعاون الأعلى
يبحث الخطط العامة للحركة التعاونية .

وتألفت في مصر نقابات للعمال لتوطيد العلاقات بينهم
والعمل على تحسين حالتهم . . .

وللكل هذه الجمعيات والتقابات أثر كبير من الناحية الأخلاقية ، لأن كثيرا من الجرائم والشُرور سببه الفقر والقوضى الاقتصادية ، فإذا قلت البطالة ونظم العمل وضمن للعامل والزارع والتاجر رزقه ، ووضع من النظم ما يحى من اعتداء طائفة منهم على أخرى واستغلالها قلت الجرائم والشُرور في الأمة ، واتجه أفرادها الى التفكير الصالح والعمل الصالح .

التعاون بين الأمم

هناك نوع آخر من التعاون هو التعاون بين الأمم ، وذلك على ضروب شتى .

من ذلك التعاون التجارى ، فخيرات هذه الأرض قد وزعت على العالم ، فالبن والقطن والأرز والفاكهة والفضة والذهب والحديد ونحوها ، ليست مجموعة فى بقعة واحدة ، وإنما يكثر فى أمة بعض الأشياء ، ويقل البعض الآخر ، وهكذا فتنحتاج الأمم إلى التعاون وتبادل ما بينهم من الخيرات ، ولو أن كل أمة قصرت حياتها على ما عندها من خيرات ، لانتجت فى بعض

الأنواع، وأحست بالجلد والفقر في البعض الآخر ولم تستطع على العموم — أن تعيش عيشة سعيدة . فهذا التبادل تتعاون الأمم على السعادة ، ولذلك كان من السخافة أن تعتمد أمة إلى إفناء أمة أخرى ، إذ يكون مثلها مثل تاجر يعمد إلى إحراق منزل عميله .

كذلك تتعاون الأمم في نشر الحضارة ، ولعل أوضح مثل لذلك اليابان ، فقد رأت حاجتها إلى اقتباس المدنية الغربية فأرسلت البعثات إلى الممالك المختلفة لتدرس نظمها ، وكانت النتيجة أن نظمت بحريتها على نمط البحرية الإنجليزية ، وجيشها على النمط الألماني أحيانا ، واقتبست آلاتها على النمط الأمريكي أحيانا والانجليزى أحيانا ، وهكذا .

وكذلك تتعاون الأمم في الاختراع والاستكشاف ، فالانجليز أمدوا العالم بالآلات البخارية ، وأمريكا وصلت إلى درجة عظيمة في استعمال الكهرباء ونعنها أخذ العالم ، والكيميائيون الألمان اخترعوا كثيرا من عجائب الكيمياء ، والفرنسيون

استكشفوا كثيرا من ميكروبات الأمراض ، ونجحوا في وصف
علاجها ، ولما اتجهت الأنعام لترقية الطيران تسابقت الأمم
المختلفة ، كل يدخل عليه نوا من التحسين ، وكل يريد الفوز
والغلبة ، وكل يستفيد مما يدخله الآخر من الاصلاح .

كذلك الشأن في العلوم والآداب والفنون ، يظهر فيلسوف
كبير في أمة فتنتفع الأمم الأخرى بعلمه ، وتظهر رواية جميلة
أو قطعة موسيقية ممتعة فتمثل أو توقع في الممالك الأخرى ،
حتى يكاد يكون العالم أو الأديب أو الفنان عالميا ، نتاجه للأمم
كلها لا لأمة .

وتبادل الآراء نوع من التعاون ، فالأمة ترسل بعثاتها إلى
الأمة الأخرى تدرس آراءها وتستفيد منها ، وكذلك ترى
في المؤتمرات ، تعقد لمختلف الموضوعات ، كؤتمر التربية ،
ومؤتمر التاريخ ، ومؤتمر الجغرافيا ، ونحو ذلك ، يجتمعون من
مدة أم فيتبادلون الأفكار ، ويستفيد كل مما وصل اليه بحث
الآخرين .

وتتعاون الأمم على ما يصيب إحداها من الكوارث فزلازل
مسينا ، وثوران البراكين ، ونحو ذلك يحل بالأمم أعظم المصائب ،
فتتعاون الأمم على درء الشر ، وإغاثة المنكوبين ، بما يتبرعون به
من مال ورجال ، ومن مظاهر هذا التعاون ما كان بين
الحكومات ، فالمعاهدات بين الأمم في تبادل البريد ، والتلغرافات
ونحو ذلك أثر من آثاره ، وكذلك تعاقد حكومات الأمم على منع
تجارة الرقيق ، ومحاولتهم الآن التعاون على نقص التسليح .
والعمل على منع الحروب ، وإحلال عصبة الأمم محل تحكيم
السلاح ، وإن كان ذلك مما لا يزال أملا ^{عجيبا} .

الخلاصة

وبعد ، فهذه الفضائل وأمثالها لا يرقى الانسان في اكتسابها
الا بأمرين :

الأول — محاسبة النفس وسؤالها من حين الى حين في أية
فضيلة ارتقيت وفي أيها ضعفت ؟ هل أنا اليوم أصديق مني
أمس ؟ وإلى أية درجة نجحت في الترامي الصديق ؟
بهذا الامتحان ونحوه يستطيع الانسان أن يتتبع نفسه ويراقبها
في سيرها .

إذا رأيت نفسك تغضب كل يوم فاجتهد أن يمر يوم لا تغضب
فيه ، ثم اجتهد أن يمر يومان فتلاثة ، فإذا نجحت في مرور
أيام لم تغضب فيها فتصدق بصدقة شكا لله على قدمك في النجاح
في كسب هذه الفضيلة ، وانتقل الى غيرها ، وهكذا .

الثاني — الارادة القوية المسيطرة على النفس ، فالإرادة قابلة
للمرئ ، ومثلها مثل من يتدنى في ركوب دراجة (بسكلت)
فهو في أول أمره يختل توازنه ، ولا يستطيع أن يسيطر عليها ،

يعلم ما يريد ولكن لا يستطيع أن يصرفها كما يريد ، وبالتدريج
والمران تطيعه الدراجة ، وتنظم حركته ، وتصبح تحت سلطته ،
ويسير في سهولته سيرا آليا .

وهذا هو ما ينبغي في سيطرة الانسان على نفسه ، يكون
لارادته من القوة ما تستطيع به أن توجه النفس الى ما تعتقد
من خير وصواب .

تم طبع هذا الكتاب بالمطبعة الأميرية ببولاق
في يوم ٢٥ من ربيع الثاني سنة ١٣٥٣
(٦ من أغسطس سنة ١٩٣٤) م

مدير المطبعة الأميرية
محمد أمين الجيهجي

